

मतापग (माया) वाले सेठ भगवान्यामजी
के पुत्र लक्ष्मीचंदजी, शररलालजी और
चन्न्यामजीने उपराया

॥ अहम ॥

इन्द्रियपराजयदिग्दर्शन.

लम्बक

शास्त्रविशारद-जैनाचार्य-श्रीविजयधर्मसूरी

ए एम ए एम बी

प्रकाशक-

लक्ष्मीनारायणी नेशनलबुकीनी तर्फे

मोहनलाल वेद

आगरा

वीर स २४८४

स १९१८

मूल्य ०-६-०

पडोदा-शियापुरा-आ लुहाणामित्र मदीम प्रिन्टिङ्ग प्रसम बिहुलभाड
आशाराम टकर तरफस गड माहागलनी बट-आगरा-उनरु गिय
ता ६-२-१९१८ रोज छापकर प्रसिद्ध कीया गया

॥ अहम् ॥

परमगुरुश्रीवृद्धिचन्द्रेभ्यो नमः ।

इन्द्रियपराजयदिग्दर्शन.

जिसने बालपनेमें जगको बड़ा पराक्रम दिखलाया,
साथ खेलने वाले मुरने, चमत्कार बलसे पाया ।
ऐसे श्रीमधुमहावीरका धरकर ध्यान हृदयसे आज,
कर ग्रंथकी रचना छोटे, इन्द्रिया वश करने काज ॥ १ ॥

ससारमें समस्त प्राणी सुखको चाहनेवाले और दुःख पर द्वेष धारण करनेवाले मालूम होते हैं । यद्यपि सभी प्राणी सुखके साधनोंको प्राप्त करने और दुःखके कारणोंको दूर करनेमें प्रयत्नशील रहते हैं । तथापि समुचित साधनोंके अभावसे सुखकी प्राप्ति नहीं होती, और दुःख दूर भी नहीं होता । प्रत्युत दुःख अधिकाधिक समीप ही आता जाता है । इसका कारण इतना ही है कि, जिसको प्राणी सुखका साधन समझते हैं, वह, वास्तवमें सुखका साधन नहीं, किन्तु दुःखको निमग्नण करके लानेवाला दूत ही है । जैसे पाच इन्द्रियोंके विषय । इन पांचो इन्द्रियोंको सन प्राणी सुखके साधन मानते हैं, परन्तु परिणाममें वे कितने दुःख देनेवाले होते हैं, इसीका दिग्दर्शन इस छोटेसे पुस्तकमें किया जायगा ।

१ स्पर्शेन्द्रिय (शरीर), २ रसनेन्द्रिय (जीभ), ३ घ्राणेन्द्रिय (नाक), ४ चक्षुरिन्द्रिय (आँख) और ५ श्रवणेन्द्रिय (श्रवण), इन

वडोदा-शियापुरा-श्री लुहाणामित्र श्रीम प्रिन्सिप प्रमम विट्ठलभाउ
आशाराम टक्का तरफम नठ मोहनलालजी वर-आगरा-उनक लिय
ता ६-२-१९१८ रोज छापरा प्रमिड कीया गया

॥ अहम् ॥

परमगुरुश्रीवृद्धिचन्द्रेभ्यो नमः ।

इन्द्रियपराजयदिग्दर्शन.

जिसने बालपनेमें जगको बड़ा पराक्रम दिखलाया,
साथ खेलने वाले मुरने, चमत्कार बलसे पाया ।
ऐसे श्रीमधुमदावीरका धरकर ध्यान हृदयसे आज,
करु ग्रंथकी रचना छोटे, इन्द्रियां बश करने काज ॥ १ ॥

समारम समस्त प्राणी सुखको चाहनेवाले और दुःख पर द्वेष धारण करनेवाले मालूम होते हैं । यद्यपि सभी प्राणी सुखके साधनाको प्राप्त करने और दुःखके कारणोंको दूर करनेमें प्रयत्नशील रहते हैं । तथापि समुचित साधनोंके अभावसे सुखकी प्राप्ति नहीं होती, और दुःख दूर भी नहीं होता । प्रत्युत दुःख अधिकाधिक समीप ही आता जाता है । इसका कारण इतना ही है कि, जिसको प्राणी सुखका साधन समझते हैं, वह, वास्तवमें सुखका साधन नहीं, किन्तु दुःखको निमग्न करके लानेवाला दूत ही है । जैसे पाच इन्द्रियोंके विषय । इन पाँचों इन्द्रियोंको सब प्राणी सुखके साधन मानते हैं, परन्तु परिणाममें वे कितने दुःख देनेवाले होते हैं, इसीका दिग्दर्शन इस छोटेसे पुस्तकमें किया जायगा ।

१ स्पर्शेन्द्रिय (शरीर), २ रसनेन्द्रिय (जीभ), ३ घ्राणेन्द्रिय (नाक), ४ चक्षुरिन्द्रिय (आँख) और ५ श्रवणेन्द्रिय (कान), इन

❧ स्पर्शेन्द्रिय. ❧

स्वेच्छाविहारसुखितो निवसन्नगाना
भक्षद्वने किसलयानि मनोहराणि ।

आरोहणाद्वकुशमिनोदनमन्धनादि
दन्ती त्वगिन्द्रियपशः समुपैति दुःखम् ॥१॥

इच्छानुसार टहलनेमें सुख माननेवाला, पर्यंतोंमें निवास करनेवाला और वनमें सुकोमल वृक्षोंकी मनोहर पत्तिओंको खानेवाला हाथी, स्पर्श-न्द्रियके विषयोंमें बशीभूत होकरके आरोहण, अकुश, प्रेरणक्रिया और बधनादि दुःखाको पाता है । स्पर्शेन्द्रियके विषयोंके बशीभूत होनेसे हाथीकी कैसी अक्स्था होती है, इस पर जरा ध्यान दीजिये ।

विषयाँसे मन्त बने हुए हाथीको, हजारों कटोंका सामना, करना पड़ता है । हाथी स्वतन्त्रतासे वनमें विचरता है । परन्तु वह हतभाग्य, ज्योंही बनावटी हथनीको देखता है, त्योंही विषयान्ध बनकर उसकी तरफ दौड़ता है । यहाँ तक कि परुदा भी नहीं जा सकता । इस समय, उसको फसानेके लिये एक बड़ा खड्डा बनाया जाता है । निम्नपर एक हथनीकी सुंदर आकृति खड़ी की जाती है । हाथी, उस बनावटी हथनीके पास जाकरके, उसका साथ ज्योंही विषय सेवन करनेके लिये तत्पर होता है, त्योंही वह हाथी, उस खड्डेमें धडाकसे पड़ता है । इस समय उसको बहुत दुःख होता है । वह सड़ा भी नहीं हो सकता । और ऐसा दिग्भ्रम हो जाता है कि—कहीं जाने आनेका रास्ता भी उसको नहीं सुझता । अतः एव वह चिहान लगता है । उसकी चिह्नादृष्टि जगलके सभी प्राणी डरने लगते हैं । इस समय हाथीको परुडने वाले मनुष्य भी दूर भाग जाते हैं । अगर ये उसके समीप रहें, तो उनका हृदयोंमें भी एकमय तो करणाका संचार अवश्य हो जाय । किन्तु उन

जन्य विषयसुख, सिवाय द्रव्यके प्राप्त नहीं होता । और द्रव्यके प्राप्त करनेमें जो परिश्रम, उल, कष्ट, दम और भेदादि करने पड़ते हैं, वे, इसके अनुभवी अच्छी तरह समझते ही हैं । शास्त्रकारोंने तो वर्मके निमित्तसे द्रव्यप्राप्ति करने वालेको भी आर्तयानी कहे हैं । तो फिर अन्य कारणोंसे द्रव्यकी इच्छा रखनेवालोंकेलिये तो कहना ही क्या ? हरिभद्रस्वरि कहते हैं —

“वमार्थं यस्य विच्छेदा तस्यानीहा गरीयसी ।

प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरतोऽस्पर्शनं वरम् ” ॥ १ ॥

जिसको धर्मके लिये द्रव्यकी इच्छा होती है, उसकी अनीहा (इच्छारहितता) ही श्रेष्ठ है । क्योंकि, किञ्चटमें पाऊ टालकर फिर घोनेकी अपेक्षा, किञ्चडसे दूर रहना—स्पर्श नहीं करना ही अत्युत्तम है ।

उपर्युक्त कथनमें धर्मबुद्धिसे भी द्रव्यसंग्रहकी इच्छाका निषेध किया गया है । क्योंकि इसमें भी आर्तयान रहा हुआ है । यहाँ यह शका उपस्थित हो सकती है कि, “ जब महानिशीयादि सूरोंमें और अन्य वर्मग्र्योंमें ऐसा कहा गया है कि—द्रव्यवान् पुरुष, अपने द्रव्यसे जिनमदिरादि देवालय बनवावे, तो वह बारहवें स्वर्गमें जाय, तब, द्रव्यके लिये आर्तयान कैसे दिखलाया ? ” इसका उत्तर यह है — जिनमदिरके बनवानेमें जो बारहवें स्वर्गकी प्राप्ति दिखलाई है, यह अपने विद्यमान द्रव्यका जिनमदिरके बनवानेमें सदुपयोग करे, इसके लिये । क्योंकि, अपनी विद्यमान लक्ष्मीका व्यय करनेमें, इतने द्रव्य परसे मूर्च्छा उतरती है—लोभकी न्यूनता होती है । और मदिरादिके बनवानेकी आशासे भी, द्रव्यके इकट्ठे करनेकी इच्छा रखनेवालेकी लोभ-वृत्ति अधिक जाग्रत रहती है । एव हमेशा विचार द्रव्यविषयक ही रहते हैं । धनवृद्धि करानेके लिये उपदेशकी आवश्यकता नहीं रहती ।

लोगारा तो यह व्यापारही होनेसे, वे पुनः उसके समीप आते हैं, और वरणाक स्थानमें ब्रीडा करने लग जाते हैं। ऐसी अवस्थामें घर हाथी, खुवा और तृपासे भीड़ित होकर जब सर्वथा अशक्त होनाता है, तब हाथीको पकड़ने वाले जीते जी, उस हाथी पर जो क्रूरता करते हैं, उसका वर्णन करनेके लिये यह लेखिनी बिल्कुल अशक्त है। वन, इसी तरह तिर्यचयोनिमें हाथीमें लेकर सम्मन प्राणीओंकी दशा स्वयं विचार लनी चाहिये। इसमें भी जमते दुस्ती-कुत्तोंकी स्थिति तो खास करके विचारने योग्य है। जिसरो पं भरनेके लिये पूरा अन्न नहीं मिलता, कोई सम्मान नहीं दता, और जिसके शरीर पर बखरा दुकटा तब भी नहीं, एव रहनेके लिये स्थान तक भी नहीं, व कुत्ते भी कार्तिक महीनेके प्रारम्भमें दुस्ती होनात है। मडो हुई कुत्तियाके पीछे पीछे गलियोंमें घूमने हैं। मूख और तृपाको भी नहीं गिनत। मनुष्योंक प्रहार भी उतने ही सहन करते हैं। बीमार पड़जात है। बाल गिर जात है। शरीर जीण हो जाता है। यहातक कि-पागल भी घन जान है। तथापि स्पर्शेन्द्रियके विषयोंको नहीं छोड सकते। उन कुत्तोंकी अकथनीय कुमृत्तु अपनी आसोंसे देखन हैं। व विचारेतो एक महीनेके लिये स्पर्शेन्द्रियके विषयोंमें सुख होकर ऐसी उपद्रवाका अनुभव करते हैं, तो फिर, मनुष्य, कि जो बारहों महीने स्पर्शेन्द्रियके विषयोंमें बशवर्ती बन रहते हैं, उनकी कैसी दशा होती है, और होती होगी, इसका विचार पाठक स्वयं कर सकते हैं। महात्मा तुलसीदासन ठीक ही कहा है—

कार्तिक मासके वृत्तरे तजे अन्न और प्यास ।

तुलसी वा की क्या गति जिसके चारे मास ॥ १ ॥

स्पर्शेन्द्रियाधीन प्राणी हमेशा आर्त्तच्यानमाले रहते हैं। इस विषयमें एक यह भी बात विचारने योग्य है कि-मनुष्योंको स्पर्शेन्द्रिय

जन्य विषयसुख, सिवाय द्रव्यके प्राप्त नहीं होता । और द्रव्यके प्राप्त करनेमें जो परिश्रम, छल, कपट, दम और भेदादि करने पड़ते हैं, वे, इसके अनुभवी अच्छी तरह समझते ही हैं । शास्त्रकारोंने तो धर्मके निमित्तसे द्रव्यप्राप्ति करने वालेको भी आर्त्तयानी कहे हैं । तो फिर अन्य कारणोंसे द्रव्यकी इच्छा रखनेवालोंकेलिये तो कहना ही क्या ? । हरिभद्रसूत्रि कहते हैं —

“धमार्थं यस्य विचेहा तस्यानीहा गरीयसी ।

प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरतोऽस्पर्शनं वरम् ” ॥ १ ॥

जिनको धर्मके लिये द्रव्यकी इच्छा होती है, उसकी अनीहा (इच्छारहितता) ही श्रेष्ठ है । क्योंकि, किचटमें पाऊ टालकर फिर धोनेकी अपेक्षा, किचडसे दूर रहना—स्पर्श नहीं करना ही अत्युत्तम है ।

उपर्युक्त कथनमें धर्मवृद्धिसे भी द्रव्यसंग्रहकी इच्छाका निषेध किया गया है । क्योंकि इसमें भी आर्त्तयान रहा हुआ है । यहाँ यह शका उपस्थित हो सकती है कि, “ जब महानिशीयादि सूत्रोंमें और अन्य धर्मग्रंथोंमें ऐसा कहा गया है कि—द्रव्यान् पुरूप, अपने द्रव्यसे जिनमदिरादि देवालय बनवावे, तो वह बारहवें स्वर्गमें जाय, तब, द्रव्यके लिये आर्त्तयान कैसे दिखलाया ? । ” इसका उत्तर यह है — जिनमदिरके बनवानेमें जो बारहवें स्वर्गकी प्राप्ति दिखलाई है, यह अपने विद्यमान द्रव्यका जिनमदिरके बनवानेमें सदुपयोग करे, इसके लिये । क्योंकि, अपनी विद्यमान लक्ष्मीका व्यय करनेमें, इतने द्रव्य परसे मूर्च्छा उतरती है—लोभकी न्यूनता होती है । और मदिरादिके बनवानेकी आशासे भी, द्रव्यके इकट्ठे करनेकी इच्छा रखनेवालेकी लोभ-वृत्ति अधिक जागृत रहती है । एव हमेशा विचार द्रव्यविषयक ही रहते हैं । धनवृद्धि करनेके लिये उपदेशकी आवश्यकता नहीं रहती ।

वैसे विषयसेवनके लिये भी । जीवके साथ अनादि कालसे कर्मवृत्तके कारण रहे हुए हैं । जैसे बच्चेको स्तनपानकी क्रिया सिखानी नहीं पटती । वह स्वयं उसमें प्रवृत्त होता है । उसी तरह जीव मोहनीय कर्म की प्रवृत्ततासे मोघ, मान, माया और लोभादि १६ कषाय, एष हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुःख, स्त्रीचेष्टा, पुरुषचेष्टा और नपुंसकचेष्टादि करता है । सिर्फ उम्हको धर्मशिक्षा देनेकी आवश्यकता है । बस, इसी कारणसे शास्त्रकार विद्यमान द्रव्यकाही सत्त्वार्थोंमें व्यय करनेकी आज्ञा करते हैं । परन्तु द्रव्यके संग्रह करनेको नहीं कहते । क्योंकि, द्रव्य आर्तघ्नानका कारण है ।

इसका सारांश यह है कि, जब धर्मके लिये भी, द्रव्य प्राप्त कर लेकी इच्छामें, शास्त्रकारोंने आर्तघ्नान दिखलाया, तो फिर स्पर्शेन्द्रियके विषयभोगके लिये द्रव्यकी इच्छा करनेमें महान् पाप हो, इसमें कहना ही क्या ? अब, पापसे पैदा किये हुए द्रव्यसे स्पर्शेन्द्रियके विषय-सुखसे भोगनेवाला प्राणी क्या कहीं भी सुखी हो सकता है ? बहुतसे मनुष्य, विषयमेवनसे अनेक रोगों द्वारा वृष्ट पाते हैं । इस जमानेमें ऐसे बहुतसे मनुष्य देखनेमें आते हैं, जिनको प्रमेह, गरमी, बद, खूनविकार वगैरह रोग हो जाते हैं । उनमेंसे कुछ मनुष्य तो रोगोंके कष्टानुसार बहुत दिनोंकी छान और अनेक उपचारोंके करनेसे—आयुष्यकी प्रवृत्ततासे अच्छे होते हैं । कुछ मनुष्य, रानदह और लोकापवादोंके भी प्रहारों को भोगते हैं । कुछ लोग परस्परसे चली आई रक्षणीका नाश करके मालमिलवतको फूक-फाक करके भिन्न भेग हो जाते हैं । और कड़'तो रोगोंसे ही मृष्टके मृष्टमें प्रवेश करजाते हैं । कहातक कहा जाय ? स्पर्शेन्द्रियके विषयोंमें बुद्ध मनुष्य द्रव्य, शक्ति, शरीर यावत् अपने सर्वम्भका लक्ष्य करके इस 'गेव' और परलोकमें बड़े बड़े दुःखोंको भोगते हैं । निदान, उनके दोनों भव बिगड़ जाते हैं ।

२२ रसनेन्द्रिय. २२

तिष्ठञ्जलेऽतिविमले विपुले ययेच्छ

सौख्येन भीतिरहितो रममाणचित्तः ।

गृद्धो रसेषु रसनेन्द्रियतोऽतिरुष्ट

निष्कारण मरणमेति पटीक्षणोऽत्र ॥ १ ॥

विपुल और गृद्ध निर्मल जलमें रहनेवाला और सुखसे निडरताके साथ खेलनेवाला मत्स्य, रसनेन्द्रियके विषयम लुब्ध होकर निष्कारण अत्यन्तकष्टपूर्वक मृत्युको प्राप्त होता है ।

पानीमें आनन्दपूर्वक रहनेवाले मत्स्य और कच्छपादि भी असाधारण दुःख वेदनाओंको भोगते हुए मृत्युको प्राप्त होते हैं । इसका कारण रसनेन्द्रियके विषयकी लोलुपता ही है । मच्छीमार, जब मछलियाँको पकड़नेके लिये दोरी डालता है, तब उसमें आटेकी गोलिया या ग्वानेकी चीज लगाता है । उसको ग्वानेके लिये मछली ज्यों ही अन्दर आती है, त्यों ही उसमें फँस जाती है । वह उसमें फँसने ही मृतप्राय तो होही जाती है । तत्पश्चात् मच्छीमार पत्थरपर गिर गिर करके उसके काटे निकाल देता है । और इसके बाद उसके टुकड़े करता है । यहाँ तक वह सचेतन देखनेमें आती है । क्योंकि, मछलीके प्राण इतने कठिन होते हैं, कि, वे सहसा शरीरसे टूट नहीं हो सकते । यहाँ तक कि, कभी कभी चूहलेके ऊपर पकाते हुए भी उसके टुकड़े हिलते हुए मालूम पड़ते हैं । प्रियपाठक ! मछलीकी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था क्यों होती है ? एक मात्र रसनेन्द्रियके विषयोंकी लालचसे ही । इसमें अन्य कोई कारण नहीं ।

यह तो मछलीकी अवस्था दिखलाई, परन्तु जो मनुष्य इसी रसने

जैसे विषयसेवनक लिये भी । जीवके साथ अनादि कालसे कर्मबन्धने कारण रहे हुए हैं । जैसे बच्चेको स्तनपानकी निया सिगानी नहीं पड़ती । वह स्वयं उत्तम प्रसूत होता है । उसी तरह जीव मोहनीय कर्म की प्रबलतासे क्रोध, मान, माया और लोभादि १६ बपाय, एव हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुःख, स्त्रीचेष्टा, पुरुषचेष्टा और नपुंसकचेष्टादि करता है । सिर्फ उसको धर्मशिक्षा देनेकी आवश्यकता है । बस, स्त्री कारणसे शास्त्रकार विद्यमान द्रव्यकाही सूक्तार्थमें व्यय करनेकी आज्ञा करत है । परन्तु द्रव्यके समूह करनेको नहीं कहते । क्योंकि, द्रव्य आर्चध्यानका कारण है ।

इसका सारांश यह है कि, जब धर्मके लिये भी, द्रव्य प्राप्त कर लेकी इच्छामें, शास्त्रकारोंने आर्चध्यान दिखलाया, तो फिर स्पर्शेन्द्रियके विषयभोगके लिये द्रव्यकी इच्छा करनेमें महान् पाप हो, इसमें कहना ही क्या ? अब, पापसे पैदा किये हुए द्रव्यसे स्पर्शेन्द्रियके विषय सुखको भोगनेवाला प्राणी क्या वही भी सुखी हो सकता है ? बहुतसे मनुष्य, विषयसेवनसे अनेक रोगों द्वारा कष्ट पाने हैं । इस जमानेमें ऐसे बहुतसे मनुष्य देखनेमें आते हैं, मिनरो प्रमेह, गरमी, बदन, खूनविकार वगैरह रोग हो जात है । उनमेंसे कुछ मनुष्य तो वैद्योंके कथनानुसार बहुत दिनोंकी छत्रों और अनेक उपचारोंके करनेसे—आयुष्यकी प्रबलतासे अच्छे होते हैं । कुछ मनुष्य, राजदण्ड और लोकापवादोंके भी प्रहारों को भोगते हैं । कुछ लोग परपरासे चली जाइ छद्मीका नाश करके माठमिलकनको फूक-फाकाकरक मिला मगे हो जाते हैं । और कइ तो रोगोंसे ही मृत्युके मुखमें प्रवेश कर्नाते हैं । कहातक कहा जाय ? स्पर्शेन्द्रियके विषयोंमें कुछ मनुष्य द्रव्य, शक्ति, शरीर यावत् अपने सर्वस्वका क्षय करके इस लोक और परलोकमें बड़े बड़े दुखोंको भोगते हैं । निम्न, उनके दोनों भव बिगड़ जात है ।

ॐ रसनेन्द्रिय. ॐ

तिष्ठञ्जलेऽतिविमले विपुले यथेच्छ

सौख्येन भीतिरहितो रममाणचित्तः ।

गृद्धो रसेषु रसनेन्द्रियतोऽतिकष्ट

निष्कारण मरणमेति पटीक्षणोऽत्र ॥ १ ॥

विपुल और बहुत निर्मल जन्में रहनेवाला और सुखसे निरस्ताके साथ खेलनेवाला मत्स्य, रसनेन्द्रियके विषयम लुब्ध होकर निष्कारण अत्यन्तकष्टपूर्वक मृत्युको प्राप्त होता है ।

पानीमें आनन्दपूर्वक रहनेवाले मत्स्य और कच्छपादि भी असाधारण दुःख वेदनाओंको भोगने हुए मृत्युको प्राप्त होते हैं । इसका कारण रसनेन्द्रियके विषयकी लोलुपता ही है । मच्छीमार, जब मछलियाको पकड़नेके लिये दोरी डालता है, तब उसमें आटेकी गोखिया या त्वानेकी चीज लगाता है । उसको खानेके लिये मछली ज्यों ही अन्दर आती है, त्यों ही उसमें फँस जाती है । वह उसमें फसने ही मृतप्राय तो होही जाती है । तत्पश्चात् मच्छीमार पत्थरपर बिस प्रेमकरके उसके काटे निकाल देता है । और इसके बाद उसके टुकड़े करता है । यहाँ तक वह सचेतन देखनेमें आती है । क्योंकि, मछलीके प्राण इतने कठिन होते हैं, कि, वे सहसा शरीरसे पृथक् नहीं हो सकते । यहाँ तक कि, कभी कभी चूहलेके ऊपर पकाते हुए भी उसके टुकड़े हिलते हुए मालूम पड़ते हैं । प्रियपाठक ! मछलीकी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था क्यों होती है ? एक मात्र रसनेन्द्रियके विषयोंकी लालचसे ही । इसमें अन्य कोई कारण नहीं ।

यह तो मछलीकी अवस्था दिखाई, परन्तु जो मनुष्य इसी रसने

जैनतर मभी शास्त्रोंम शुक्तिपूर्वक किया हुआ है। एउ शारीरिक नियम, और नीति-सीतिक देससे भी यही माखूस होना है कि, रात्रिभोजन नहीं करना ही सर्वोत्तम है। नच पि मनुष्य रात्रिभोजन करनेमें जराम भी नहीं हिचकते। देखिये, दिनकी अपना रात्रिक समयमें जीव अधिक उडने है। और दीपकके प्रकाशको देस करे तो और भी अधिक आ जाते हैं। ये जीव, जैसे रातको अपने शरीर पर बैठने हैं, वैसे ही भोजन पर भी। अब उस भोजन पर बैठे हुए जीवोंमसे किनने जीव, रात्रिभोजन करनवालेके पत्रम जाते होंगे, इसका विचार करना कठिन नहीं। इस प्रकारके जीव जीवोंके भक्षण करनवाले मासाहारियोंमे भी अधिक निर्णय हैं, ऐसा किमी अपसासे कहा जाय, तो अनुचित न होगा। यह तो जीवोंके भक्षणके विषयमें बात हुई, परन्तु बहुतम रात्रिभोजन करनवाले, रात्रिभोजनसे अपन प्रार्णारो भी गो बैठन हैं, ऐसे अनेकों प्रसंग घोलेरा, खमात और कल्कत्ता बगैरह शहरोंम बने हुए मुनने और देसोंम भी आण ह। ऐसे ही प्रसंग वतमानपत्रोंम भी बहुत दफ पत्रनेमें आत हैं। इन्हीं कारणोंसे शास्त्रकारोंने रात्रिभोजनमें जोर देसके पाप लिखलाया है। यहा तब कि, यद्यपि साधुओं के लिये पाच महाव्रत दिखलाए है, परन्तु जिन समय साधु दीक्षित होता है, उम समय पाच महाव्रतोंके साथ रात्रिभोजनको छठवो व्रत गिनकरके उसका भी उच्चारण कराया जाता है। कहीं कहीं तो यहाँतक कथन पाया जाता है कि—‘रात्रिभोजनमें इतने दोष है, जिनको कबली जानसकते हैं, परन्तु कह नहीं सकते।’ इस पर अगर सूक्ष्मदृष्टिसे विचार किया जाय, तो यह ठीक ठीक ही माखूस होगा। क्योंकि, रात्रिभोजनमें दाप अप रिमित है। और आयुष्य परिमित है। और इसमें भी वचनवर्गणाए यथाश्रमसे निकलती है। अब बतलाइये, छोटे आयुष्यमें अपरिमित दोषोंका सम्पूर्णरीत्या स्पष्टीकरण कैसे होसकता है ?

पूर्वकालमें जैन और हिन्दु—कोई भी रात्रिभोजन नहीं करते थे। यह बात इस वचनसे सिद्ध होती है। 'जैन रात्रिभोजन नहीं करते हैं' ऐसी लोकोक्ति जगतमें सुप्रसिद्ध है। परन्तु हिंदुओंके लिये वैसी प्रणाली नहीं है। प्रत्युत इसमें उल्टीही प्रथा जगजाहिर है। कुछ हिन्दु ऐसे हैं, जो चातुर्मासमें रात्रिभोजन नहीं करते और आठ महीनोंमें करते हैं। किन्तु बहुत लोग तो बारहों महीनोंमें रात्रिभोजन करते हैं। यह प्रथा प्राचीन नहीं, परन्तु अर्वाचीन है। सोचिये—

जैसे, ब्राह्मणमात्रको एक ही दफे भोजन करनेकी आज्ञा पुराणोंमें दी गई है। वैसे ही दो दफे भोजन करनेकी आज्ञा भी उन्हीं पुराणोंमें है। यह बात आगे चलकर स्पष्ट की जायगी, परन्तु यहाँ पर यह दिखलाना समुचित समझा जाता है कि, दृष्टान्त दो प्रकार के होते हैं—१ लौकिक, और २ लोकोत्तर, पहिले लौकिक दृष्टान्तको देखिये।

मुसलमानों के रीत-रीवाजों के देखनेसे मालूम होता है, कि, वे हिन्दु और जैनोसे भिन्न ही हैं। एक ही दृष्टान्त लीजिये। समस्त आर्य पूर्व और उत्तर दिशाका मानते हैं, तब मुसलमान पश्चिम दिशाको। इसी तरह आर्य, सूर्यसाक्षीसे भोजन करते हैं, तब मुसलमान रोजेके दिनोंमें दिनको नहीं खाकर रात्रिभोजन करते हैं। इस दृष्टान्तसे भी हम ऐसा मान सकते हैं कि—हिन्दु और जैन—समस्त आर्य प्रजाते रात्रिभोजन नहीं करना चाहिये।

यहाँ तक तो व्यावहारिक दृष्टान्तोंसे सम्प्राप्ता गया, परन्तु अब थोड़ी देरके लिये शास्त्रीय प्रमाणोंकी ओर दृष्टिपात करें। पहिले कूर्मपुराणको दें। कूर्मपुराणके २७ वें अध्यायमें, पृ. ६४५, पंक्ति ९-१० में लिखा है —

“ न द्रुष्येत् सर्वभूतानि निर्द्वन्द्वो निर्भयो भवेत् ।

* न नक्त चैवमश्रीयात् रात्रौ ध्यानपरो भवेत् ” ॥१॥

सब प्राणियापर प्रेमभाव रखते । रागद्वेषरहित और निर्भय रहे,
एव रात्रिमोक्षण करे । निपान, रात्रिके समय ध्यानमें तत्पर रहे ।

आगे चलकर इसी पुराण क ४ ६६३ में भी लिखा है —

‘ आदित्ये दर्शयित्वात्र भुञ्जीत प्राङ्मुखो नर । ’

सूर्यजी विद्यमानतामें (गुरुको) अन्न दिखाने पर पूर्व दिशाके
सामने बैठकर भोजन करे ।

पाठकोंको यहा यह समझनेकी आवश्यकता है कि, साधुओंको
प्रत्येक कार्य गुरुकी आज्ञापूर्वक करने चाहिये । आहार निहारादिमें भी
गुरुकी आज्ञा अवश्यमेव अपेक्षित है । इसी कारणसे उपर्युक्त पदमें ‘ गुरु-
आज्ञा ’ का अ-याहार कर लेना पडा है । सिवाय अ-याहारके वाक्यका
अर्थ यथार्थ नहीं हो सक्ता ।

इस प्रकार कूर्मपुराणके ही नहीं, अन्याय औरभी ऐसे बहुतसे
वचन हैं, जिनमें रात्रिमोक्षणका सर्वथा निषेध किया है । जैसे —

“ अम्भोदपटलच्छन्ने नाश्रन्ति रवियण्डले ।

अस्तगते तु भुञ्जाना अहो ! भानो. सुसेवकाः ” ॥१॥

यह किन्ना आश्चर्यका विषय है कि— जो सूर्यभक्त, जिन सूर्य
मण्डलसे दृष्ट जाता है, तब भी भोजन नहीं करते, व ही सूर्यभक्त,
सूर्यजी के सामने जन्मशा में क्योंकि रात्रिके समय भोजन करनेमें जरा-
सामो शक्य नहीं होता । और भी दृष्टिये—

* ‘ न नक्त किञ्चिन्श्रीयात् ’ इत्यपि पाठ ।

“ ये रात्रौ सर्वदाऽऽहारं वर्जयन्ति सुमेधसः ।

तेषा पक्षोपवासस्य फल माप्तेन जायते ” ॥१॥

जो सत्पुरुष, सर्वदा रात्रिभोजन नहीं करते हैं, उनको एक महीनेमें पनरह उपवासोंका फल होता है।

चौबीस ऋत्योंका दिन दो हिस्सोंमें बटा हुआ है—१ दिन और २ रात्रि। अब विचार करनेकी बात है कि—जब दिनमें मृते रहनेसे ‘उपवास’ अथवा ‘ऋत’ माना जाता है, तो फिर, रात्रिमें मर्यादा आहार पानी नहीं लेनेवाला उपवासी अथवा ऋती त्यों न माना जाय ?। इस हिमावसे हरएक दिनमें आधा उपवास करनेवालेको एक महीनेमें पनरह उपवासोंका फल होना मुक्तिसंगत ही है। इत्यादि बात समझ करकेही महाभारत के शान्तिपर्वमें और मार्कण्डेयादि पुराणोंमें रात्रिभोजनके त्याग करनेसे फल और रात्रिभोजनके करनेमें पाप दिखलाया है।

कुछ लोगोका यह ख्याल है कि—‘उपशुक्त बातोंसे सन्यासियोंके लियेही रात्रिभोजनका निषेध किया गया है, गृहस्थोंके लिये नहीं।’ लेकिन यह ठीक नहीं है। देखिये पुराणकाही एक श्लोक—

“ नोदकमपि पातव्य रात्रावत्र शुचिष्ठिर ! ।

तपस्विना विशेषेण गृहिणां च विवेकिनाम् ” ॥ १ ॥

हे शुचिष्ठिर ! विवेकी गृहस्थोंको रात्रिमें पानी पीना भी उचित नहीं है। तपस्वियोंको तो खास करके नहीं पीना चाहिये। इसका कारण दिखलाते हुए कहा है—

“ मृते स्वजनमात्रेऽपि सूतकं जायते क्लृप्त ।

अस्तमते दिवानाये भोजनं क्रियते कथम् ? ” ॥ १ ॥

स्वन्नके मरनेसे सूतक आता है, तो फिर दिवानाय सूर्यकी अस्त दशमें भोजन क्या कर किया जा सकता है ? ।

यह तो सब कोई जानने ही है कि—किमीके कुटुम्बमें छोटासा बालक भी मर जाता है, तो उस कुटुम्बका कोई भी मनुष्य भोजन नहीं करता । शहरमें राजा या कोई बड़े मनुष्यकी मृत्यु होती है, तो, धर्म और नीतिको समझनेवाला कोई भी मनुष्य, तब तक भोजन नहीं करता, जब तक उसका अग्नि सस्वार नहीं होजाता है । जब ऐसी ही अवस्था है, तो फिर दिवानाय—सूर्यकी अस्तदशमें तो भोजन कैसे हो सकता है ? ।

इसमें एक और बात कह देनी समुचित है । जिस समय सूर्य ग्रहण लगना है, उस समय कोई भी आर्यजन भोजन नहीं करता । इसका कारण यही है कि—सूर्यकी साक्षीमें भोजन करने वाले सूर्यकी ग्रहणावस्थामें भोजन कैसे कर सकते हैं ? । कदाचित् कोई यों कहे कि, " नहीं, वैसा नहीं है । राहु नीच होनेसे सब वस्तुएं अदृश्य हो जाती है । इस लिये भोजन नहीं करते । " परन्तु यह ठीक नहीं । जरा युक्तिपूर्वक विचारना चाहिये कि—“ राहु, नव ग्रहोंमें है या नहीं ? । अगर है, तो फिर, जब प्रसंग आने पर घरमें नवों ग्रहोंकी स्थापना की जाती है, तब, राहुकी स्थापना करनेसे सभी वस्तुएं अदृश्य क्यों नहीं होतीं ? । कदाचित् यों कहा जाय कि—“ वह तो मूलग्रह नहीं है, स्थापना है । ” तब, क्या स्थापनाको मूल जैसा नहीं मानने ? । अगर मूलकी तरह न माना जाय, तब तो जिस इरादसे घरमें नवों ग्रहोंकी स्थापना की जाती है, वह इरादा भी सफल नहीं हो सकेगा । अगर ऐसा कहा जाय कि—“ ग्रहणके समय तो वह मूलग्रह है और प्रत्यक्ष भी होता है ” । तो यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि, उस

मय भी मूग्रह तो परोक्ष ही रहता है। और जो कुछ देखनेमें आता है, वह तो उसके विमानकी छाया ही है। छायासे वस्तुएँ अमृश्य नहीं हो सकतीं। और अगर होती ही हों, तब तो, घरकी समस्त वस्तुएँ हो जानी चाहियें। और यदि समस्त वस्तुओंको अमृश्य ही मानते हों, तो गी, गुट एवं अन्नादि क्यों नहीं फेंक देते ?। घरकी समस्त वस्तुओंको क्या नहीं धोते ?। इस पर भी अगर कोई यह कहे कि—‘उन वस्तुओंमें टाँपके रखनेसे वे अमृश्य नहीं होती।’ तो भी ठीक नहीं है। हम पूछते हैं कि—‘इस बात पर तुम्हारी श्रद्धा ही है या वास्तवमें ऐसा कोई अनुभव है ?। यदि श्रद्धा ही है, तब तो वह बात युक्तिसंगत नहीं होनेसे प्रामाणिक समाजमें मान्य नहीं हो सकती। ‘तृप्यतु दुर्जन’ इस न्यायसे कदाचित् यों मान भी लिया जाय कि, टाँपके एक एक तृणके रखनेसे वे वस्तुएँ अमृश्य नहीं होतीं, तब तो फिर सभी वस्तुओंमें टाँपके एक एक तृणको रख करके अमृश्यतासे बचा लेनी चाहियें। और ऐसा करनेसे पुराने जमानेके मट्टीके बरतनोके फेंक देनेका तो समय न आवे।।

प्रियपाठक ! समारंभ आग्रह भी एक ऐसी वस्तु है कि, वह, सत्यवस्तुको भी स्वीकार करानेमें बाधा डालती है। और इसीका यह नतीजा है कि, मनुष्य रात्रिमोजन करते हैं। ग्रहणकी वास्तविक हकीकत यह है —

राहु दो प्रकारके हैं — १ नित्यराहु और २ पर्वराहु। नित्य राहु हमेशा चन्द्र के साथ रहता है, और पर्वराहु पूर्णिमा अथवा अमा वास्या के दिन चन्द्र और सूर्यको आच्छादित कर लेता है (घेर लेता है) अब विचारना चाहिये कि—नित्य राहुमें अंशुद्विको न मानना, और पर्वराहुमें मानना, यह भी एक प्रकार की विचित्रता ही है। और यह तो निश्चय ही है कि—नित्यराहु समो को मानना ही पड़ेगा।

यदि न माना जाय, तो द्वितीयासे लेकर के पूर्णिमा तक चन्द्र क्रमशः
 खुलता हुआ क्यों देखनेमें जाता है ? । कदाचित् कोई यह कहे कि—
 ' यह तो पृथ्वीकी छाया पड़ती है । ' सो नहीं है । क्योंकि—चन्द्रके
 साथ राहुका विमान चंद्रमे कुठ नीचे गति करता है । ज्यों ज्यों
 चंद्रकी गति बढ़ती जाती है, और राहुकी गति न्यून होती जाती है,
 त्यों त्यों चंद्र अधिकाधिक प्रकाशित होता जाता है । यह बात
 जैनशास्त्रोंमें शुक्तिपर्वक बड़े विस्तारसे लिख गइ हुई है । इस प्रसंगपर
 यह स्पष्टरूपसे कहना चाहिये कि—जैनलोग भी ग्रहण के समय आहार
 या पठन—पाठन नहीं करते हैं । इसका कारण यह है कि—अप्रकाश,
 और ग्रहगति धक होनेसे उस समयको तुच्छ माननेमें जाता है ।

उपर्युक्त बातों से पाठक समझ गये होंगे कि—जब ग्रहण के
 समयमें भी भोजन करने का सबंध निषेध है । तब, रात्रि के समयमें
 तो भोजनका सुतरा निषेध हो गया । इसी रात्रिभोजन के लिये
 मार्कण्डेयपुराणमें तो यहाँतक कहा है—

“ अस्तगते दिवानाथे आपो रधिरमुच्यते ।

अन्न माससम प्रोक्त मार्कण्डेन महर्षिणा ” ॥१॥

सूर्यने अस्त होनेपर पानी रधिर स्मान, और अन्न मासतुल्य
 होता है । यह बात मार्ग्ययजुर्गणमें मार्कण्डेयपिने की है । और
 भी यह है—

‘ रत्तीभ न्ति तोयानि अगानि पिशितानि चो. ।

रात्रौ भाजनसक्तस्य ग्रासे तन्मासभक्षणम् ” ॥१॥

पानी रक्त और अन्न मास होता है । रात्रिके समयमें भोजन
 करनेवाले मनुष्यको ग्राम (कवल) में भी मासभक्षण कहा हुआ है ।

हैं लोग ऐसा भी कहते हैं कि—“ पुराणोंमें ‘ प्रदोषव्रत ’ और ‘ नक्तव्रत ’ दिखलाये हुए हैं । इस तरह वही कही ऐसा भी कहा है कि—‘ द्विर्गार द्विजाना भोजन, प्रातः माय च । इत्यादि शास्त्राणां पालन रात्रिभोजन के सिवाय कैसे हो सकेगा ? ’” इसका उत्तर यह है—‘ प्रदोष ’ रात्रिके सुप्तको कहनेमें आता है । ‘ प्रदोषो रजनीमुखम् । ’ अब, रात्रिका मुख दो गद्दी दिए बाकी रहे, तबसे गिना जाता है । अतः एव प्रदोषव्रत वालेको रात्रिमें भोजन करनेकी जरूरत नहीं है । जब तो बड़ी (४८ मीनिट) दिन बाकी रहे, तब एकाशन करके भोजन करलेना चाहिये । नक्तव्रत के लिये भी ऐसाही नियम है —

“ दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभते दिवाकरे ।

नक्त तद्विजानीयान्न नक्त निशिभोजनम् ” ॥१॥

जिनके आठवें भागमें जब मूर्ध्नि तेज न्यून हो, तब ‘ नक्त ’ जानना चाहिये । रात्रिको ‘ नक्त ’ समझनेका नहीं है । अन्यत्र भी ऐसा ही लिखा है —

“ मुहूर्त्तान् दिन नक्त प्रवदन्ति मनीषिणः ।

नक्षत्रदर्शनान्नक्त नाह मन्ये गणाधिप । ” ॥ १ ॥

हे गणाधिप ! एक मुहूर्त्त न्यून दिनको बुद्धिमान् मनुष्य ‘ नक्त ’ कहते हैं । नक्षत्रके दर्शनमें मैं ‘ नक्त ’ नहीं मानना हूँ ।

उपर्युक्त वृत्तान्तसे ‘ प्रदोषव्रत ’ और ‘ नक्तव्रत ’ का समाधान सम्यगुरीत्या हो जाता है । अब रही एक और बात—‘ ब्राह्मणों को दोवार भोजन करना चाहिये—सायंकाल और प्रातःकाल । ’ इसमें प्रातःकाल के लिये तो विवाद ही नहीं है । ‘ सायंकाल ’ क

लिये मतभङ्ग है । ' मायकाल ' क समयको ' रात्रिका समय ' तो रह ही नहीं सक्ने । क्योंकि, यदि यहा रात्रिका ही समय लेना होता, तो ' सायकाल ' के स्थानमें ' रात्रिकाल ' ही लिखने । व्यवहारमें भी रात्रिक समयका कोड सायका नहीं रहता । अब ' मायकाल ' शब्दसे ' सूर्यास्तक समय ' का भी नहीं ग्रहण करमगत । क्योंकि, सूर्यास्तके समयमें तो रात्रिमोक्षणका भर्त्तवा निषेध ही दिव्य छानेमें आया है । अब एव रहना और मानना पड़ेगा कि—'सायकाल' शब्दसे सूर्यास्तसे पहिले जो उड़ी (४८ मीनिट) का ही समय है । अर्थात् शामक ४ से ९ बजेका समय समझना चाहिये । लोकमें भी ऐसी कृति दानमें जाती है कि—यदि कोड मनुष्य किसीको या रह कि—' भाई ! शामको पधारना । ' तब वह सूर्यास्तक पहलेही उमरु पाम जायगा । न कि सूर्यास्तक समय, या रात्रिम । अगर सूर्यास्तक पश्चात् बुलाना होगा, तब तो ' रात को पधारना ' ऐसा ही कहेगा ।

उपर्युक्त दृष्टान्त और शास्त्रीय प्रमाणासं यह निश्चिन देखा जाता है कि—रात्रिमोक्षण करना, आर्यवर्ग के छिन्न भवषा अनुचित ही है । अब, जरा वैद्यन नियमकी ओर दृष्टिपात करें । आयुर्वेदमें कहा है—

“ हन्नाभिपन्नसमोचश्चण्डरोचिरपायतः ।

अतो नक्त न भोक्तव्य मूत्रमजीवादनादपि ” ॥१॥

सूर्यास्तके बाद हृदयसमत् और नाभिरुमल—दोनोका समोच होता है । और सूक्ष्म जीम मोक्षणमें जान है, अत एव रात्रिमोक्षण नहीं करना चाहिये ।

यहाँ यह शका हो सक्ती है कि—“ पहले 'नक्त' शब्दका अर्थ ' दिवसका आठवों भाग ' करनमें आया था, और यहाँ ' रात्रि '

“ नैराहृतिर्न च ग्लान न शाल्द दयतार्चनम् ।

दान वा विहित रात्रौ भोजन तु विशेषतः ” ॥१॥

रात्रिक समयमें आहृति, ग्लान, शाल्द, दयतार्चन एव दान नहीं करने चाहिये । इनमें भी भोजन तो ग्लान करके नहीं करना चाहिये ।

रात्रिभोजन नहीं करना क ठीक स्पष्ट प्रमाण दानपर भी ग्लान विषय है कि—बहुधा रात्राद्रिय क गेलुगी मनुष्य, निर्माल्य दानाको आग धरके रात्रिभोजन कालमें जरासा भी भोजन नहीं करत । इतना ही नहीं, अन्य भोजन लेगाहो भी अपनी जमातमें भिन्न लेन हैं । इस रात्रिभोजनमें आनन्द माननवाले महानुभावोंको विचार करना चाहिये कि, रात्रिभोजनमें कम्पि कमी आफने उछानी पडती है । रात्रिभोजन करनेवाला या इमका ता स्यात् हा नहीं रहता कि—भोजनमें किम किम प्रकारक मीठ आ पटन है, और उननीबारक पत्र जानमे कम कम रोग उत्पन्न होत है । इमके लिये योगशास्त्रमें कहा है—

“ मेवा पिपीलिका दृष्टि यूवा दुर्याल्लोदरम् ।

दुर्गते मक्षिका गन्ति दुष्टरोग च कोलिक ॥१॥

रुष्टसो दारुखण्ड च पित्तोति गल्म्यथाप ।

व्यञ्जनान्तर्णिपतितस्तालु विध्यति दृश्चिर ॥२॥

त्रिलघ्नश्च गले बाल स्वरभङ्गाय जायते ।

इत्यादयो दृष्टदोषाः संशेषां त्रिभिर्भोजने ” ॥३॥

भोजनमें चीनीर आनन्द बुद्धिना नाश, चूस जलेदर, मक्खीसे बमन, मक्खीसे कुष्ठराग और गहरीके टुटनेमें गैलम व्याप्त होती है । इसी तरह शाकादिमें बिड़क आनन्द, वह तालुको तोड़कर प्राणनाश करता है, एवं गल्म बालक आनन्दसे मरका भग होता है । इत्यादि

अनेको प्रकार क भय रात्रिभोजन करनेवाले मनुष्यों के शिरपर रहे हुए है ।

उपर्युक्त सत्र दोषोको ध्यानमें लाकर शरीरको निरोगी बनानेक अभिलाषुक, मनुष्योंने रात्रिभोजनका त्याग करना चाहिये । यहापर हमें जैनेतराकी अपेक्षा उन नामवारी जैनोपर विशेष भावध्या उत्पन्न होती है, जो रात्रिभोजन करते हैं । इनमेंम उट प्रमादस रात्रिभोजन करते हैं । किन्तु पराधीनतासे और कुछ लोग रमनेन्द्रियकी लाज्जसे ही रात्रिभोजन करते हैं । इन तीना कारणाम पहलूक दो कारणाम रात्रिभोजन करनेवाले, उपदेशद्वारा मुक्त हो सकने ह । परंतु लक्ष्मीके मठमें अब होकर रमनेन्द्रियक विषयाभिग्राहक अश्रित स्वतन्त्रताम आसक्त बनकर वार्तामानिक कल्याणीका दुरुपयोग करनेवाले जो श्रावक पुन रात्रिभोजन कर रहे ह, उनपर उपदेशका असर हो सकेगा या नहीं ? यह एक शङ्कास्पद बात है ।

मैंने एक ठंफ प्रत्यक्ष देखा ह कि, मैंने जिस मकानमें स्थिरता की थी, उसी मकानमें चार जैन सद्गृहस्थ आ करके ठहरेये । चतुर्दशीका दिन था । रात्रिक नव बजे थे । मैं अकस्मात् उनके कमरेम जा चढ़ा । क्या देखता हूँ ? अंदरमें बटकर चारो गृहस्थ खूब गरमा-गरम दूध पी रहे हैं । न था चतुर्दशीका रखाठ और न था उसमें जीवोंके गिरनका भय । मैंने जब दो वचन कह, तब कहने लगे—“ क्या करें महाराज ! ” “ हा, देव ! ऐसे रमनेन्द्रियमें आसक्त जीवोंसे क्या वीर-शासनका विजय होगा ? ” वम, मेरे मनमें तो उस समय यही विचार आया । मैं जब बम्बडमें रहनेवाले श्रावकोंकी इस विषयकी स्थिति सुनता ह, तब सचमुच असतोषके सिवाय और कुछ, नहीं उपस्थित होता । ऐसे प्रसंगोम तो एकही वीररत्न, दानवीर महूम सठ वीरचन्द्र दीपचन्द्र याद आते हैं, कि—जिनके शिरपर असाधारण कार्याका बोझ

“ नैराहुतिर्न च स्नान न आह्न देवतार्चनम् ।

दान वा मिहित रात्रौ भोजन तु विशेषतः ” ॥१॥

रात्रिक समयमें आहुति, स्नान, आह्न, देवपूजन एवं दान न करने चाहिये । इनमें भी भोजन तो खास करके नहीं करना चाहिये ।

रात्रिभोजन नहीं करने का त्रिपि रसष्ट प्रमाण हानपर भी स्वप्न विषय है कि—बहुतम रसनद्रिय का लाटपी मनुष्य, निर्माष्य वचन आगे बढ़कर रात्रिभोजन करनेमें जगमा भी मरोच नहीं करता । इतनी ही नहीं, अथ भोठ लोगोंसे भी अपनी जमानत मिला लेते हैं । इस रात्रिभोजनमें आनन्द माननेवाले महानुभावों को बिनार का चाहिये कि, रात्रिभोजनमें कसब कसी आपर्त उठानी पड़ती है । रात्रिभोजन करनेवालों को श्मश तो गयात हा नहीं रहता कि—भोजनमें त्रिपि किस प्रकारका जीव आ पड़ता है, और उनकीवाके पेटमें जाकर कम-कम रोग उत्पन्न होते हैं ? इसके लिये योगशास्त्रमें कहा है—

“ मेघा पिपीत्रिका दन्ति यूका कुर्यान्लौदरम् ।

कुरते मस्तिष्का गन्ति कुष्ठरोग च कोलिक ॥१॥

रुष्टको दाहस्वण्ड च वितनोति गल्लयधाम् ।

व्यञ्जनान्तर्णिपनितस्नालु विष्यति घृत्रिक ॥२॥

त्रिलग्रश्च गले बालः स्वरभद्राय जायते ।

इत्यादयो दृष्टदोषाः संशया निशिभोजने ” ॥३॥

भोजनमें चर्चिष् आनन्दे बुद्धि का नाश, जूस जगेदर, मक्खन, मक्खीमें कुष्ठरोग और लकड़ीके टुकड़ोंमें मृगम व्यथा होती । इसी तरह पाचकत्व निरुक्त आनन्द, वह तालुको तोड़कर प्राणसा न करता है, एवं गले में बालक आनन्दसे मरकर भाग होता है । इत्यादि

अनको प्रकार के भय रात्रिभोजन करनेवाले मनुष्यों के शिरपर रहे हुए हैं ।

उपर्युक्त सब दोषोंको ध्यानमें रखकरके शरीरको निरोगी बनानेक अभिलाषुक मनुष्याने रात्रिभोजनका त्याग करना चाहिये । यहापर हमें जेनेतराकी अपेक्षा उन नामधारी जेनोंपर विशेष भावदया उत्पन्न होती है, जो रात्रिभोजन करत हैं । इनमें सब बड़े प्रमादस रात्रिभोजन करते हैं । कितने पराधीनतासे ओर कुछ लोग रसनेन्द्रियकी लालचसे ही रात्रिभोजन करत हैं । इन तीना कारणोंमें पहलक दो कारणोंमें रात्रिभोजन करनेवाले, उपदेशद्वारा मुक्त हो सकत हैं । परंतु लक्ष्मीके मदमें अंध होकर रसनेन्द्रियक विषयाभिधापुक अग्रति स्वतन्त्रतामें आसक्त बनकर वार्तामानिक के लक्षणीका दुरुपयोग करनेवाले जो आसक्त पुन रात्रिभोजन कर रहे हैं, उनपर उपदेशका असर हो सकेगा या नहीं ? यह एक शकाम्प्य बात है ।

मैंने एक ठफ प्रत्यक्ष देखा है कि, मैं जिस मकानमें निवसता की थी, उसी मकानमें चार जेन सदगृहस्थ जा करके ठहरेथे । चतुर्दशीका दिन था । रात्रिक नय बजे थे । मैं अस्मार्त् उनके कमरेमें जा चला । क्या देखता हूँ ? अंदरमें बैठकर चारो गृहस्थ खूब गरमा-गरम दूध पी रहे हैं । न था चतुर्दशीका ग्यान् और न था उसमें जीवोंके मिरनका भय । मैंने जब दो वचन कहे, तब कहन लगे—‘क्या करें महाराज !’ “हा, देव ! ऐसे रसनेन्द्रियमें आसक्त जीवोंसे क्या वीर-शासनका प्रिनय होगा ?” वम, मेरे मनमें तो उस समय यही विचार आया । मैं जब बम्बईमें रहनेवाले श्रावकोंकी इस विषयकी स्थिति सुनता हूँ, तब सचमुच असतोषके सिवाय और कुछ नहीं उपस्थित होता । ऐसे प्रसंगोंमें तो एकही वीररत्न, दानवीर महूम सेठ वीरचन्द्र दीपचन्द्र याद आते हैं, कि—जिनके शिरपर असाधारण कार्योंका बोझ

होने और जिनको बड़े बड़े लोगो का रातदिन ममागम रहनेपर उन्होंने अपनी बाल्यावस्थाक अमुक वर्षोंको छोड़ करके जय जिन्गीमें कभी रात्रिभोजन किया ही नहीं था ।

जहातरु मुझे याद है, एक टफ मगरनी रीपाटम एमा प्रशाशिन हुआ था कि, अन्य शहरोंकी अपथा अहमदाबादम शराबके पीनवाते अविश्व मनुष्य हैं । इसमें भी जेनासी सग्या अविक । गेन्ना विषय है कि, जो नगरी एक ' जेनपुरी ' गिनी जाती हो, और जहा जेनमुनि योंकी स्थिति हमेशा के लिये ज्यादा रहती ही हो, वहा के जेनोंके लिये ऐसे ऐसे वचन प्रकट हों, यह कश्च थोड़ी शरमकी बात है । यह निस्सका परिणाम है । एक ही रमनेन्द्रियके विषयाकी लोलुपता । यदि रमनेन्द्रियके विषयाकी लोलुपता कम होती, तो जैन जैसी उत्तम जातिम भी ऐसा दुराचार कभी प्रवश न करता । यहाँ मुझे एक छोटासा दृष्टान्त याद आता है —

एक भीठ एक बड़े जगलमें शीत, गरमी, ममावात बगेरह अनक कष्टोंसे व्याप्त और चारों पुरुषार्थोंसे रहित पशुकी तरह आहार और विषयादिक सेवन करनेमें जीवन व्यतीत कर रहा था । एक दिन बड़े कष्टसे उसको द्रव्यप्राप्ति हुई । इस द्रव्यसे वह मदिरा और मास लाया और ज्यों ही एक वृक्षके नीचे बैठ करके स्नान लगा, त्योंही एक अजगर उसको गठने लगा । जब आधा गल चुका, तब आकाशमें जाते हुए एक विद्याधरन उसको दग्धा । देखनेही उसके हृदयमें कण्ठा उत्पन्न हुई । अतः उसन नीचे आकर इस मीलको अजगरके मुखसे बाहर निफाल बना लिया । इस मयफर अवस्थामें भी वह, विद्याधरको कहने लगा — ' हे सत्पुरुष ! यहाँसे थोड़ी दूर मदिरा और मास पड़े ह, वे मुझको ला दीजिये, जिनको स्नान सुखानुभव कर । ' इस प्रकार बोलत ही वह मृत्यु के मुखमें जा पड़ा । और नक्कवाप्ती हुआ ।

इस विचार उसकी रसनेन्द्रियकी लोलुपताको देखकर विचार करने लगा — 'अहो ! रसनेन्द्रिय ! क्या तूने किसीको भी छोटा है ?' एक या राय, सेठ या नोकर, स्त्री या पुष्प, और वृद्ध या बालक—कोई भी हो, सभीको तूने अपना दास बनाया है । ओर बड़े बड़े मुनिवर भी रसनन्द्रियसे परानत होकर दुर्गतिगामी बने हैं । रसनेन्द्रियसे अधीन मनुष्य, फिर चाहे वह गृहस्थ हो या साधु, आत्म कल्याण करनेमें भाग्यशाली कभी नहीं बन सकता । क्योंकि—जहाँ रसनेन्द्रियके विषयकी लोलुपता होती है, वहाँ झूठ, धम और पक्षपातादि अनेक दुर्गुण आकर खड़े हो जाते हैं । ऐसे त्यागी साधु, कि जिन्होंने पाच महाव्रत लिये हैं, जिन्होंने समस्त कुटुंबादिका त्याग किया है, और जिनके पास गाय, मकान, क्षेत्र एवं धन—धान्यादि कोई भी वस्तु है नहीं, उनको भी रसनेन्द्रिय, झूठका दुर्गुण सिखाती है । जैसे, कोई साधु गोचरी गया, उसकी इच्छा अमुक घर जानेकी है । परंतु रास्तेमें कोई भाविक और गरीब श्रावक मिल गया, उसने विनति की कि, 'महाराज ! प्यारिये, ओर लाभ दीजिये ।' तब वह रसनेन्द्रियमें आधीन होकर कहता है — 'मुझको रख (जम्बरू) नहीं है ।' कहिये इसका नाम मृषावाद है या नहीं ? और भी देखिये । किसी गृहस्थन मुनिको देनेके लिये चार लड्डू उठाये । मुनिकी इच्छा चारों लड्डू लेनगी है । परंतु उपरी दिग्वासे साधु कहते हैं — 'ना ' 'ना ' 'हमको आवश्यकता नहीं है ' और पात्र तो आग बनाते जा रहे हैं । और मनमें भी यही चाहत है कि—चारों लड्डू पात्रमें रख दे, तो अच्छा । वनगड्डये, इसको सिवाय दफनाके और क्या कह सकते हैं ।

अब पक्षपातका दूषण भी स्पष्ट ही मालूम हो सकता है । जिन गृहस्थोंके समे आहार, पानी, पुस्तक, पात्र और औषधादि इच्छानुसार मिलने हों, उम गृहस्थोंके विद्यमान दूषणोंको छिपाकर अविद्यमान

गुणाङ्गी उत्प्रेषणा की जाय, और जो गृहस्थ नीतिशुक्त व्यापार, एव सामायिक, पौषध एव देवपूजादि धर्मकृत्य करता हो, उसके साथ साधुजी बात तक न करे, यहाँ तक कि—वह गृहस्थ यदि सामायिक पौषध करनेको उपाश्रयम आव, तो अथ छोटे साधुके पास भेज दिया जाय, और यदि वह—पात्र भरदनवाला सठ आजाय, तब तो महाराज बड़े खुशी हो करके 'पधारिये ! पधारिये सेठ ! !' इत्यादि शब्दोंसे खुशामद करे, फिर सन्तजी की खुशामद करमें आहार—पानीरा और पठन—पाठनका समय यत्र व्यतीत हो जाय, तौ भी महाराजको इसकी नया परवाह ! तपस्वी ग्यान और बाध साधु, गुरुके सिवाय भूखे बैठे रह, तो भी गुरुजीको नया फिकर ! ! गुरुजी तो सठके साथ बातें ठोकरनम ही लगे रह । और जब सठ जाँय, तब ही बिचारे भूखे प्यास साधु आहार—पानी कर सकें । इसका नाम पशपात या और कुठ ? ।

समझना आवश्यक है कि—दशवैकालिसूत्रमें 'मुधादाई', 'मुधाजीवी'—इन दोनोंकी प्रशंसा की है । और दोनोंको स्वर्गगामी दिग्बलाएँ हैं । परन्तु रसनेन्द्रियके विषयोम लक्ष और कीर्त्ति वगैरहके भूखेकी दुर्गति होती है । अत एव पूर्वोक्त समस्त दोष रसनेन्द्रियसे उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानकर रसनेन्द्रियक अग्नि न होते हुए रसन-द्रियको अपन स्वाधीन करनेके लिय, समस्त मोक्षाभिगणियोंको प्रयत्न करना चाहिये ।

२२ प्राणेन्द्रिय २२

अब प्राणेन्द्रियके विषयास उत्पन्न होनेवाले दोषोंको देखें ।

“ नानातरुमसप्रसौरभप्रसिताङ्गो

प्राणेन्द्रियेन मनुषो यमराजविण्णयम् ।

गच्छत्यशुद्धमतिग्न्य गतो विशक्तिं

गन्धेषु पद्मसदन सपवाप्य दीन ” ॥१॥

भिन्न भिन्न जातिके वृक्षास उत्पन्न होनेवाले मकरदसे सुगन्धित शरीरवाला, एव दीन और अशुद्धमतिवाला भ्रमर, कमलरूपी घरको प्राप्त करके घ्राणेन्द्रियकी लोलुपतासे यमराजका अतिथि होता है।

यद्यपि, जगन्म जिन जिन प्राणियोंको नाक है, वे सभी प्रायः उसके विषयोंके अधीन बन हुए हैं। तथापि, भ्रमर ही घ्राणतको देखिये। इसीसे मालूम होगा कि, घ्राणेन्द्रियके विषयोंकी लोलुपतासे कैसा खराब परिणाम आता है।

भ्रमरको हें तो चार इन्द्रिया, परन्तु उनमें उसको घ्राणेन्द्रियका विषय अधिक होता है। ज्योंही पुष्पका मकरद अथवा अन्य कोई सुगन्धित वस्तुकी गन्ध उसको आती है, त्योंही वह उसके पास जाता है। इसी नियमानुसार सूर्य विक्रान्तिक कमलवनमें भी वह जाता है। वहाँ कमलपर बैठकर सुगन्ध लेनेमें ऐसा लीन हो जाता है कि, सूर्यास्तके समयको भी वह नहीं जानता। धीरे धीरे सूर्यास्तक समय कमल बन्द हो जाता है। और कमलक बन्द हो जानेसे वह भ्रमर उसके अन्दर ही रहजाता है। रात्रिके समयमें वह अन्दर पड़ा पड़ा विचार करता है—‘अभी प्रातः काल होगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा।’ परन्तु, सूर्योदय होनेके पहले ही वह अन्दरका अन्दर स्वाहा हो जाता है। अतः ऐसा भी कभी बन जाता है कि—वनहस्ति वहाँ आता है। और उस कमलके वृक्षको यकायक अपनी सूटसे उठाकर खा जाता है। अतः भ्रमरभी उस वृक्षक साथ ही हाथीका भक्ष्य बनजाता है। और भ्रमरकी सभी आशाओं पर निराशाकी कुल्हाड़ी गिरती है।

इसी तरह बहुतसे राजकुमार और शौकीन जीव, पुष्पांतिके सुगन्धका पूर्ण आम्नाद लेनेमें बहुत ही आसक्त रहते हैं। उन लोगोंको

भी किसी समय भ्रमरकी सी अवस्थाका अनुभव करना पड़ता है । अर्थात् जैसी भ्रमरकी दुर्दशा होती है, वैसी उनकी भी । सुगन्धित वस्तुओंमें जीवाना उपद्रव रहा करता है । जैसे पुष्पादिमें तम्बोलिये सप रहत है । उसका काटनेसे मनुष्यकी मृत्यु ही होती है । यह बात शास्त्रोंमें ही नहीं लिखी, परन्तु बहुत बर्फ ऐसे प्रसंग दग्धने, सुनन और पचन भी आए हैं । घ्राणेन्द्रियाधीन पुरुषको सपूर्ण राग बान् भी गिननेमें आता है और रागका साथ द्वेष तो अव्यभिचारित पनेसे रहता ही है, इस राग-द्वेष के मित्र-काम, मोघ और लोभादि तो साथमें ही रहत हैं । जह! यह सब सामग्री मिल जाय, वहाँ मनुष्यका क्याण किसी भी कालमें हो सकता है । कभी नहीं । अत एव बुद्धिमान पुरुषाने, इन सभी दूषणोंके कारणभूत घ्राणेन्द्रियके विषयोंमें रुचि न होकर घ्राणन्द्रियको अपने स्वाधीन बना रखना चाहिये ।

ॐ चक्षुरिन्द्रिय ॐ

“ सजातिपुष्पकलिकेयमितीव मत्वा
दीपार्चिष इतमति. शलभः पतित्वा ।
रूपावलोकनमना रमणीयरूपे
मुग्धोऽवलोकनवशेन यमास्यमेति ” ॥१॥

दीपककी चोतिमें, ‘ सुन्दर जातिके पुष्पोंकी यह कली है ’ ऐसा समझकर, मनोहरतामें मुग्ध और रूपक देखनेमें प्रसन्न रहने वाला पतंग (इस नामका जीव) दीपककी शिखामें गिरकर मृत्युको पाता है ।

पतंग नामका प्राणी चक्षुरिन्द्रियाधीन होकर अपने प्राणोंको अग्निमें भस्मीभूत कर देता है । ‘ पतंग ’ चार इन्द्रियोवाग प्राणी है ।

वह रात्रिमें दीपककी ज्योतिको देखकर, मन नहीं है, तथापि, लोभकी प्रबलतासे मोहित होकर के अग्निमें क्षपापात करता है। उसमें असह्य वेदनाओंका अनुभव करके अपने जन्मको समाप्त कर देता है। इसी तरह भगन्के और भी प्राणी चक्षुरिन्द्रियके वश होकर अपना सर्वस्व खो देते हैं। बहुतसे अज्ञानी जीव परद्रव्य और परस्त्रीपर खराब दृष्टि करके व्यर्थ नरक योग्य कर्मोंको उपार्जन करते हैं। दृष्टान्त देखिये —

कल्पना कीजिये कि—बाजारमें किसी स्थानमें पाच सात युवक बैठे हुए हैं। उस समय एक तरुण वयवाली सुडगी, सुन्दर वस्त्रोंसे सुसज्जित होकर चली आ रही है। अभीतर इन युवकोंके लक्ष्यमें युवतीका न रूप—लावण्य आया है, और न वे उसके कुल, जाति, नाम और ठाम—ठिकाने हीको जानते हैं। इतनेमें तो अनादि कालकी प्रवृत्ति और अज्ञानताने इन युवकोंमें अमम्य वार्त्ता प्रारम्भ करादी, वे धीरे धीरे शब्द रचनामें आगे ही बन्दे गये। उनकी शब्द रचनाका यहाँ उल्लेख करना निरूपयोगी है। सिर्फ इतनाही दिखलाना आवश्यक है कि, उन लोगोंको किसी भी प्रकारका अर्थ—स्वार्थ नहीं होने पर भी वे कैसे दड़के भागी बनते हैं ?

दृष्टिके खराब करनेसे सर्पकी तरह परमर्षके भेदमात्रसे उहुन कर्म उपार्जन करते हैं। जैसे, सर्प मनुष्यको काटता है, उससे उसका पट नहीं भरता, तथापि अन्यका प्राण लेता है, इसी तरह परस्त्रीके रूपको दार-नेवाला—तद्विषयक घुरे विचारोंको करनेवाला जोर अनम्य शब्दोंको बोलनेवाला स्त्री और स्त्रीक सगन्धियोंके हृद्योग दुःख पहुँचता है। उसके हाथमें कुबिरुन्धों के तिलाय और कुत्र नहीं आता। यह दोष चक्षुरिन्द्रियके विषयसे ही होता है। चक्षुरिन्द्रियका यह विषय, गृहस्थाको क्या, त्यागी—महात्माओंको भी निम्न तरह नीचे गिरा देता है ? इसके विषयमें निम्न लिखित दृष्टान्त ही पर्याप्त है।

“ एक सेठके मकानके समीप ही एक बावा धूनी लगाकर बैठा था । वह ब्रह्मचर्यमें पूर्ण था । सेठकी उसपर बहुत भक्ति थी । एक दफे उस सेठजी स्त्रीका मुक्त-स्वास्थ्य बावाजीके देहान्तमें आया । बावाजी यन्त्रायक उसके मुलावस्थको देखते ही ऐसा कामाध हो गया, कि—वह अपने समस्त कर्तव्योंको भूलकर आत्मन्यासमें मग्न हो गया । स्त्रीके सिवाय उसके विचारमें और कोई बात ही नहीं आती थी । स्वाभाविकीत्या ऐसा नियम है कि—जिस मनुष्यका जिस वस्तुमें ध्यान लग जाता है, वह उसी वस्तुकी ओर तानता रहता है । बावाजीकी भी ऐसी ही स्थिति हुई । बावाजी, दिन ओर रात उस सेठके मकानकी ओर ही ध्यान लगाकर रहने लगे । ‘अभी बाहर निकलेगी,’ ‘अभी खिडकीस मूँह निकलेगी,’ येही विचार बावाजीके हृदयसागरमें उठने लगे । दिन प्रतिदिन बावाजीका शरीर इसी चिन्तासे सूखन लगा । सठने विचार किया, कि—आजकल बावाजी वृद्ध क्या होत जा रहे हैं ? एक ठफ सेग्न भक्तिपूर्वक पूजा — ‘महाराज ! आपको ऐसी क्या चिन्ता पड़ी है कि, जिससे आपका चित्त उतास और शरीर वृद्ध हो रहा है ? आपके अन्न ग्रहणमें जो बाधा हो, सो कह दीजिये । जहाँ तक हो सकगा, मैं आपकी चिन्ता दूर करूँगा ।’ बावाजीने कहा—‘क्या करूँ ?’ तरी स्त्रीक रूप-स्वास्थ्यन मर मनको पराधीन बना दिया है । अब मैं तेरी स्त्रीके सिवाय और कुछ भी नहीं देखता ।’ सेठ समझ गया । वह बर्हास उठ आने घर गया । ओर स्त्रीसे बावाजीका सब हाल कहा । ओर यह भी कहा—“यद्यपि तू पतिव्रता और सुशीला है, इसमें मैं अच्छी तरह जानता हूँ । तथापि जब मैं बावाजीको वचन देकर आया हूँ, तब तुझे उसका मन शान्त करना ही पड़ेगा ।’ स्त्रीने पतिक विचारमें सहमत होकर कहा—‘आप जाइये, और बावाजीको भेजिये ।’ सेठ

बाबाजीके पास गया, और उनसे कहने लगा — 'आप मेरे घर पर जाइये, मैं किसी कार्यके लिये बाहर जा रहा हूँ ।' बाबाजी मोहान्ध दशामें प्रसन्न होकर सेठ के वहाँ गये । स्त्रीने बाबाजीको सम्मानपूर्वक एक पलंगपर बैठाये । और कहा — 'महाराज ! आप बैठिये, मैं अपने पतिकी आज्ञानुसार शृगार सज वजकर आती हूँ ।' स्त्री शृगार सजने गई । इतनेमें शुभोदयके कारण बाबाजीकी विचारश्रेणि बदल गई — 'अहो ! पतिव्रता और मुशीला होनेपर भी यह स्त्री, अपने पतिकी आज्ञासे मेरे जैसे जटाजूट जोगीके साथ ऐसा कार्य करनेमें जरा भी शका नहीं करती । अपने स्वामीकी आज्ञाके पालनही को धर्म समझती है । और मैं योगी, जिनेन्द्रिय, इधरभक्त और जगन्के प्राणियोंको उपदेश देनेवाला होनेपर भी मैं अपने स्वामीकी आज्ञाका खून करनेके लिये तय्यार हो रहा हूँ । और अपने अपूर्व योगको अग्निमें जला देनेके लिये यहाँ आया हूँ । हाय ! मेरे जैमा, इस दुनियामें अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी और कोई मनुष्य होगा ? चिक् मा चिक् ! चिकार है मुझको, कि, मैं अन्ध हो करके ऐसे दुष्कृत्यमें प्रवृत्त हो रहा हूँ । लेकिन—हे आत्मन् ! इस दुराचारमें प्रवृत्ति निसने कराई ? । दुष्ट चक्षुरिन्द्रियने !'

ऐसे विचार करत हुए बाबाजीके शरीरमें क्रोध देवता प्रदीप्त हुआ । इधर उधर देखनपर दूसरा कुछ भी न मिला, तब चारखेमें लगानेकी लोहेकी सळी उसके देखनेमें आई । बस, रुग्से उसको उठाकर अपने दोनों नेत्रोंमें सेटकर आखें फोड़ डालीं । ज्योंही खूनकी धारा बहने लगी, त्याही वह स्त्री आ पहुँची, और बाबाजीको चक्षुरहित देखे । बाबाजीसे कहने लगी — 'महाराज ! यह क्या हुआ ?' बाबाजी बोले — 'लडकी ! निसने मुझको पराधीन बनाया था, उसकोही मैंने शिक्षा देदी । अब मैं जगत्की समस्त स्त्रियोंको अपनी माता, बहन और पुत्रिया समझता हूँ ।' ऐसी बातें हो रही थी, इतनेमें वह

रक्त सेठ आ पहुँचा। उसको, इस वृत्तान्तसे बहुत आश्चर्य हुआ।
“धातु धीरे धीरे बाबाजीको उनके स्थानपर ले गया।”

इस दृष्टान्तमें पाठक अच्छी तरह समझ सकते हैं कि—जो चक्षु
रेन्द्रियके विषय, इस प्रकारके अनर्थ करने हैं, उसी चक्षुरिन्द्रियको
यदि ज्ञानपूर्वक अच्छे कार्योंमें लगाया जाय, तो कितना लाभ हो
सकता है ?।

श्रीमहावीरदेवके शासनमें अनशन करनेवाले मरकुमारादि मुनि
यौन शरीरको त्याग करनेके समयभी नेत्रोंकी छूट सकती थी। क्योंकि,
नेत्रके सिवाय जीवदया नहीं चल सकती। जीवदया के लिये ही
समस्त प्रसारके वन नियम पाले जाते हैं। इस बातको समस्त बुद्धिमान्
स्वीकार करते ही हैं। नेत्रहीन दवाधिदेवकी शान्तमुद्राके दर्शन होत
हैं। रावण, आर्द्रकुमार और रणधीरकुमार जैसे महानुभावोंने नेत्रोंके
द्वारा ही पुण्योपार्जन किया था। वर्तमान कालमें भी नेत्रोंसे ही
जिनराजका मूर्त्तिको देखकरके मनुष्य अत्यन्त लाभ उठाते हैं।
नेत्रोंका माहात्म्य कहाँ तक दिखताया जाय ? नेत्रविहीन पुरुषसे जैसे
दर्शन और जीवदयादि कार्य नहीं हो सकत, वैसे नेत्रविहीन पुरुषमें
छात्रा भी कम ही होती है। एक गुजराती कवि भी कहता है —

“ सोए फूलु हजार काणु, तपी मूडु नीचु ठाणु,
जो पडे अग्रापी काम, (तो) लज्जा रातो सीताराम ॥१॥ ”

अत एव नेत्र तो बड़ ही काम की चीज है। परन्तु उसका
दुरुपयोग नहीं करने के लिये प्रतिक्षण सचेत रहना चाहिये। जो
मनुष्य चक्षुरिन्द्रियका दुरुपयोग करत हैं, उनको भवान्तरमें अवलम्ब
प्राप्त होता है। अत एव चक्षुरिन्द्रियके समुपयोग करनेके लिये प्रत्येक
आत्मकल्याणानिष्ठ ही मनुष्योंने ध्यान रखना चाहिये।

ॐ श्रवणेन्द्रिय ॐ

“ दूर्वाङ्कुराशनसमृद्धवपुः कुरङ्गः
क्रीडन्वनेषु हरिणीभिरसौ विलासैः ।

अत्यन्तगेयरवदत्तमना वराक

श्रोत्रेन्द्रियेन समवर्त्तिमुख प्रयाति ” ॥ १ ॥

दूर्वा के अकुरोंसे शरीरको घुट करनेवाला, अमिनव विलासों से हरिणी के साथ वनमें खेलनेवाला और अत्यन्त गानमें दत्तचित्त रहनेवाला पिचारा हरिण, श्रोत्रेन्द्रियके विषयमें लुब्ध होकरके यम-राजके मुत्तमें प्रवेश करता है ।

एक ही श्रवणेन्द्रियका विषय हरिण की हवा करता है । हरिण स्वभावसे ही गायकके गान पर आमत्त रहता है । शिकारी जब शिकार खेलेने आ जाता है, तब जगत्में जाकर मधुर स्वरसे गीत गाना है । उमरा श्रवण में हरिण चित्रवन् स्मिर हो जाता है । उसके स्मिर हो जाना शिकारी गोली या बाणसे उसका सहार कर देता है । श्रवणेन्द्रियके विषयोंकी प्रबलता बहुत है । मनुष्य चाहे जैसे कार्यमें प्रवृत्त क्या न हो, प्रभुभक्तिमें ही लीन क्यों न हो, अथवा गुरु के उपदेशको श्रवण करनेमें एकचित्त ही क्यों न हुआ हो, परन्तु जरासा खींचे पाँऊ के आग्नरकी आवाज सुनते ही उसका चित्त अस्थिर हो जाता है और जहाँ चित्तवृत्ति अस्थिर हुई, वहाँ फिर उसके नेत्र अनायास ही चटपट करने लग जाते हैं । यह तो क्या दो मनुष्य प्राई-वटमें बातें कर रहे हों, तो उसको सुननेके लिये वहाँ बैठे हुए तीसरे मनुष्यको तीव्रता हो जाती है । यह भी श्रवणेन्द्रियके विषयका ही प्रताप है । इतनाही क्यों ? अगर उससे कुछ न सुना जाय, तो वह उन दोनोंसे

पूछता है—‘भाइ क्या बात है?’ श्रवणेन्द्रियका विषयका चित्तना जोर । इसी कारणसे तो ध्यान करनेवाले योगी जगत् या पर्वतकी गुफाओंको विशेष पसन्द करते हैं । क्योंकि वहाँ जनता के अपावसे शब्द कम सुननेमें आता है । योगीलोग भी श्रवणेन्द्रियके विषयोंको गेह नहीं सकते । श्रवणन्द्रियके विषयकी चपटना बहुत होती है । इस इन्द्रियको बश करनेका कार्य बहुत दुर्घट है । श्रवणन्द्रियका विषय है शब्द । यह शब्द गानरूपमें बाहर आता है, तब तो वह, योगी, भोगी, रोगी, शोरी और सतापी—समस्त जीवोंकी सुरुरूप मालूम होना है अर्थात् जोगी जोगकी भूठ जाना है । भोगी विशेष कामी होता है । रोगी क्षणभरके लिये आनन्द पाता है । शाकी वियोगनन्द दुःखकी भूठ जाता है और सतापी आधि, व्याधि, उपाधियों एक स्थानमें रहकर श्रवणन्द्रियका विषयका आस्वादन करनेके लिये आसक्त बन जाता है । अहो ! यह श्रवणेन्द्रियका विषय दूसरी इन्द्रियोंके विषयोंसे कोई औरही प्रकारका है ! कम, इस विषयको जीतनेवाला सच्चा धीर, धीर और गभीर है । इसमें जरा भी सदेहकी बात नहीं है ।

यहाँ तक तो एक एक इन्द्रियके विषयोंसे उत्पन्न होनेवाले कष्टोंका दिग्दर्शन कराया गया । अब पाचों इन्द्रियोंके तेईस विषयोंसे दूर रहनेके लिये कुछ उपदेश लिखना समुचित समझा जाता है । एक सुभाषितकार कहते हैं—

“ एवैरुमस्रविषय भजताममीषां

सम्पद्यते यदि कृतान्तगृहातिथित्वम् ।

पञ्चाक्षगोचररतस्य किमस्ति वाच्य—

मक्षार्धमित्यमलधीरधियस्त्यजन्ति ” ॥ १ ॥

एक एक इन्द्रियके विषयोंके सेवन करनेवाले हाथी, मत्स्य, भ्रमर,

पतंग और हरिण मृत्युके शयण होने है । तब फिर पाचों इन्द्रियोंके समस्त विषयोंमें आमत रहनेवाला पुम्प, यमराजका अतिथि हो, इसमें कहना ही क्या ? । अब उपर्युक्त दु खोंको विचार करके ही निर्मल और वीर बुद्धिवाले पुम्प, इन्द्रियाके विषयोंको छोड़ देते हैं । और उनको त्याग करनेवाला पुम्प ही प्रशमा क पात्र है । जैसे—

मु च्छिद्य मूरो सो चेन्न पडिओ त पमसिमो निच्च ।

इन्द्रियचोरेहिं सया न लुटिअ जस्स चरणण ॥ १ ॥

सच्चा शूरीर वही पुम्प है कि—जो कामके अधीन न हो कर, स्त्रीके लोचनरूप नाणोंसे छेदित नहीं होता है । सच्चा पटित वही है, जो स्त्रीके अगम्य—गहन चरित्रा से गदित नहीं हुआ है । और सच्चा प्रशमापात्र पुम्प वही है, जो समारमें रह कर इन्द्रियों की विषय जालमें नहीं फसकर अगदित रहा है । उतना ही नहीं, परन्तु जिसने अपने चरित्ररत्नको, इन्द्रियारूपी पाच प्रबल चोरासे भी उचा रक्त्वा है । लौकिकशास्त्रकार भी कहते हैं —

“ स पण्डितो यः करुणैरखण्डितः

स तापसो यः परतापहारकः ।

स धार्मिको यः परमर्म न स्पृशेत्

स दीक्षितो यः सदीक्षते सदा ” ॥ १ ॥

पटित वही है, जो इन्द्रियों करके अखण्डित है । तापसमुनि वही है जो अन्यक तापाको—दु खोंको दूर करता है । धार्मिक वही है, जो दूसरोंके मम्मोंका उद्घाटन नहीं करता और दीक्षित नर्थात् त्यागी वही है, जो हमेशा अच्छी ही दृष्टि रखता है ।

सचमुच इन्द्रियोरूपी चपल घोड़े अवश्य मनुष्य को दुर्गतिरूप उन्मार्गम ले जाने हे । देविये, हिन्दुधर्मशास्त्रानुसार जगत्में पृथ्वीताको धारण करनेवाले हरि, हर और ब्रह्मा वगैरह कैसे पराधीन हुए हैं ? । हरि, लक्ष्मीक अधीन बने हैं । हर, पावनी के पाशमें पड़े हैं । और ब्रह्माजीने सावित्रीका साथ किया हे । निदान, लक्ष्मी, पार्वती और सावित्रीने जो जो कार्य दिखलाए, व हरि, हर और ब्रह्माको करने पड़े हैं । जब उनका यह हाल हुआ, तब फिर औरोंकी तो बात ही क्या कहनी ? इन्द्रियारूप अधोंको उन्मार्गमें नहीं जाने देनेके लिये तीर्थकरोंने स्वयं प्रयत्नशील होकरके मनुष्योंके हाथमें सद्बुद्धेश रूप दोरी देदी । और कहा —“ इन जनोंको तुममेग हमेशा स्मरणमें रखोगे, तो तुम्हारी इन्द्रिया क्तापि उन्मत्त नहीं होंगी । ” स्मरणमें रखना चाहिये कि—इन्द्रियोरूप चपल घोड़े, वैराग्यरूपी रस्तीके सिवाय कभी उन्मार्गम आनेवाले नहीं । और इसी लिये तीर्थस्वर के उपदेशमें—प्रतिसूत्रमें ज्ञान, दर्शन और चारित्रकी रक्षा करनेवाला वैराग्यरस भरा है । उमको याद रखनेमे इन्द्रियरूपी उन्मत्त घोड़े कभी उन्मार्गम नहीं जा सकत ।

यहाँ जरा यह शक उत्भव हो सकती है कि—“ रितनेक मनुष्य जिनवचनको जानते हे, तथापि विषयामक्त देखनेम जाते हे, इसका क्या कारण ? । ” इसका समाधान यही है कि—“ ऐसे भवाभिनदी मनुष्योंने जिनवचनको परके लिये ही जाने हे, अपने लिये नहीं । अतः अपने लिये जाने होते, तो व क्तापि विषयासक्त नहीं होते । ” जिन्होंने भवस्वरूपको सम्यग्ग्रीत्या जान लिया है, व तो विषयको विष ही समझते हे । और ऐसा समझ करके इन्द्रियोंको जरा भी स्वतंत्रता नहीं होन देत । अगर इन्द्रियोंको स्वतंत्रता दे दी जाय, तो व जोड़ा वपातक विषयकी जाउसे नहीं छूट सक्ते । कहा है —

“ इदियधुत्ताणमहो ! तिलतुसमित्तिपि देसु या पसरं ।

जइ दिशो तो नीओ जत्य खणो वरसकोडिसमो ” ॥१॥

हे भव्य ! इन्द्रियरूपी धूर्त को तिलतुस मात्र भी अवकाश न दे । यदि अवकाश देगा, तो वह, जहाँ एक क्षण एक कोड वर्ष जितना है, ऐसी नरकगतिम तुझको ले जायगा ।

अत एव विषयको विषतुल्य समझ करके उसका स्पर्शमात्र भी नहीं करना चाहिये । इतना ही नहीं, परन्तु विश्वास तक नहीं करना ।

इन्द्रियोंको वशमें रखना, यह साधु या गृहस्थ—समस्त आत्मक-ल्याणाभिलाषी पुरुषोंका कर्तव्य है । इन्द्रियोंको वश करनेके सिद्धांतमें, किसीभी दर्शनकार या धर्मानुयायी का मतभेद नहीं है । मनुजी भी मनुस्मृतिके दूसरे अध्यायमें कहते हैं —

“ इन्द्रियाणा विचरता त्रिपयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद् विद्वान् यन्तेन वाजिनाम् ॥ ८८ ॥

इन्द्रियाणा मसङ्गेन दोषमृच्छत्यसशयम् ।

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ९३ ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥ ९४ ॥

यथैतान् प्राप्नुयात् सर्वान् यथैतान्केवलास्त्यजेत् ।

प्रापणात् सर्वकामाना परित्यागो विशिष्यते ॥ ९५ ॥

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।

न विप्रदुष्टभाक्स्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ९७ ॥

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च श्रुत्वा घ्रात्वा च यो नरः ।

इन्द्रियाणां तु सर्वेषा यद्येक क्षरतीन्द्रियम् ।

तेनास्य क्षरति प्रज्ञा ह्येतेः पात्रदिवोदकम् ” ॥ ९९ ॥

जेमे सारथी, स्वके घोड़ोंको अपन स्वाधीन रखता है, वैसे ही विद्वान् पुरुष, अपन अपन विषयोंमें दौड़नेवाली इन्द्रियोंको यन्त्रपूरक अपन बशमें रखनी चाहियें । ८८ । इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त होनासे मनुष्य निःसन्देह दूषित होता है । परन्तु उनको स्वाधीन रखनेसे ही सिद्धि होती है । ९३ । विषयोंके भोगनेसे कामकी शान्ति नहीं होती, प्रयुक्त, जम बीकी आहुतिस अग्नि बिनेष प्रन्वलिता होता है, वैसे कामकी वृद्धि ही होती है । ९४ । जो मनुष्य सर्व भागोंको प्राप्त करता है, और जो सब भोगोंका त्याग करता है, इनमें त्याग करनेवाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है । ९५ । व्रत, त्याग, यज्ञ, नियम और तपस्या इहोपस, दुष्टा शय विषयी मनुष्यको कुछ भी सिद्ध नहीं होता । ९७ । जो मनुष्य सुना, स्पर्श करन, दस्तन, स्नान और सूजनसे न प्रमत्त होता है और न अप्रसन्न होता है, वही सच्चा जिह्वाद्रिय है । ९८ । छिद्रमाले पानसे जैसे पानी निम्नल जाता है, वैसे ही एक भी इन्द्रियक स्वतन्त्र होनासे मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती है । ९९ ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि—किसी भी प्रकारसे इन्द्रियोंको स्वाधीन रखनी चाहियें । इन्द्रियोंसे अधीन मनुष्य किसी भी प्रकारसे अपना कल्याण नहीं करसकता है । इसी लिये तत्त्ववेत्ता कहत है —

“ भवारण्य भुक्त्वा यदि जिगमिषुर्मुक्तिनगरीं
तदानीं मा कार्षीरिपमविपटक्षेषु वसतिम् ।

यतदग्रायाप्येषा भययति महामोहमचिरा-

तय जन्तुर्यस्मात् पदमपि न गन्तुं भवति ” ॥ १ ॥

ह भय ! इस मक्खणी अरण्यको छोड़करक यदि तेरी मुक्तिनगरीमें जानकी इच्छा है, तो विषयभी विषयभी छायामें कभी नहीं ठहरना

क्योंकि, उस वृक्षकी आया थोड़े ही कालम महामोह को फैगती है ।
निससे मनुष्य एक कर्म भी आगे नहीं बढ़ सकता ।

इन्द्रियारूपी धूर्त्ताका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । क्योंकि,
उनके विश्वासमें रहनात्र अपना सर्वस्व खो बैठता है । इसमें जरा भी
शकाकी बात नहीं है । एक और भी बात है । इन्द्रियाधीन पुष्प
पूज्यपुरुषोंकी अवज्ञा करना भी विचार नहीं करता और इन्द्रियाधीन
पुरुष थोड़ेके लिये बहुत गुमा देता है । जैसे कहा है —

“ जह फागिणीड हेउ कोडि रयणाण हारए कोड ।

तह तुच्छविसयगिद्धा जीवा हारति सिद्धिसुद्ध ” ॥ १ ॥

जैसे कोट मनुष्य एक काकणीक लिये कोटी स्त्रियोंको गुमा देता
है, वैसे तुच्छ—ऐसे विषयोंमें गृद्ध होनवाला पुरुष सिद्धिसुद्धको खो
देता है । और भी कहा है —

“ तिलमित्त विसयसुह दुह च गिरिरायसिगतुगयर ।

भवकोडीहिं न निद्वइ ज जाणसु त करिज्जासु ” ॥ १ ॥

विषयों में तिलमात्र सुख है, और मेरुपर्वत के उच्च शिखरोंकी
उपमावाला और करोड़ा भयोंमें भी समाप्त न हो सके, इतना दुःख है ।
अत एव जेसा उन्निष्ठ समझो वैसा करो ।

जरा विचारन योग्य बात है कि—एक काकणी, जो एक स्पयेरा
अम्मीयाँ माग है, उसका लिये करोड़ों स्त्रियोंको गुमा देनेवाला मनुष्य
वैसा मूर्ख गिना जा सकता है । इसके दिव्यगने की आवश्यकता नहीं
है । इस तरह विषयसुखमें आसक्त मनुष्य अनुपमेय, अज्यायाध,
अचउ और अनन सुखमय मुक्ति सुखको गुमा देता है । तब फिर
इससे, उस मनुष्यसे भी अधिक मूर्ख गिना जाय, तो इसमें अत्युक्ति

की वान ही क्या है ? । सत्यवात तो यही है कि—विषयजन्य सुख, सुख ही नहीं है, किन्तु सुखाभास है । और वह भी क्षणभरक लिये ही । परन्तु उससे होनेवाले कर्मोंका बन्ध भरु ममान दुःखों को देता है । यह वान मोहाव प्रुष्टों क रयात्म नहीं जाती ।

विषयसेवन, ऐसी वस्तु है, कि—जिसका चाहे उतना सेवन किया जाय, परन्तु उससे मनुष्यको तृप्ति नहीं होसकती । इतना ही नहीं, बल्कि तृष्णादेवी, उस मनुष्यको सर्वभारक बना देती है, और घर घर भिक्षा मगवाती है । इसक सिवाय और भी उसकी दुर्दशा देखिये—

“ दासत्वमेति पितनोति विहीनसेया

धर्म धुनाति विदधाति विनिन्द्यकर्म ।

रेफथिनोति कुरतेऽतिविरूपरेष

किं वा हृषीकृवशस्तनुते न मर्त्यः ? ” ॥ १ ॥

इन्द्रियोंक अधीन हो जानेसे मनुष्य क्या क्या नहीं करता ? । दासत्वको पाता है । नीचपुष्टों की सेवा, धर्मका नाश, और अत्यन्त निराशुक्त कर्मोंको भी करता है । एक पाप बाधता है । और तुच्छसे तुच्छ वेषोंको भी धारण करता है । तथापि तृष्णादेवी शान्त नहीं होती, क्यों कि, जिसको देवीमुखों में सतोष नहीं होता, वह क्या मानुषी भोगोंसे तृप्त हो सक्ता है ? । और । समुद्रक पानीसे जिसकी तृप्ता नहीं दूर हुई, उसकी तृप्ता डामक अग्रभागपर रहे हुए पानीके बिंदुसे क्या दूर हो सक्ती है ? । शास्त्रकारोंन ठीक ही कहा है —“ मुनता मधुरा विवागविरसा त्रिपागतुल्ला इम । ” भोगनेके समय मधुर और विषाकर्म बिरस त्रिपाकफलोंके समान विषय हैं । अर्थात् जैसे विषाकर फल सुगन्धीदार, नेत्रोंको आनन्द देनेवाले और स्वादमें मुर रह, परन्तु खानेसे प्राणोंका नाश करते हैं, ऐसे ही विषय

सुख भी, पहिले तो रमणीय मालूम होते हैं, परन्तु पीछेसे अनिर्वचनीय दुखों देते हैं। दराज (दद्रु) के स्थानमें जब खुजली आती है, तब उसके खुजलानेमें मनुष्यको आनन्द होता है। परन्तु बादमें उसको बहुत ही जलन होती है, अतः पश्चात्ताप करता है। वस, इसी प्रकार विषयासक्त पुरुषको जब लौकिक और लोकोत्तर—दोनों प्रकारके दुखोंके अनुभव करनेका समय आना है, तब, उसके पश्चात्तापकी कोई सीमा नहीं रहती। किन्तु वह पश्चात्ताप किम कामका ? अपना सर्वस्व खो टालने और कर्मोंका असाधारण बोझा बटनानेका बाद क्या होनेका था ? इस लिये पहलेहीसे विचार करना, यह बुद्धिमानोंका परम कर्तव्य है।

विचार करना चाहिये कि—गवानरका अग्नि पद्रह दिनोंमें अपने आप शान्त होता है, शहरम लगा हुआ अग्नि कूएके पानीसे शान्त होता है। परन्तु कामाग्नि पद्रह दिन तो क्या ? पद्रह करोड़ वर्षोंतक भी शान्त नहीं होना। और कूएका पानी तो क्या ? समुद्रके पानीसे भी शान्त नहीं होसकता। इसकी शान्तिके लिये तो सिर्फ जिनराज की वाणीका एक बिंदुमान ही पर्याप्त है। इस कामरूपीग्रह को अन्य दुष्टग्रहोंसे भी अधिक दुष्ट दिखलाया है। कहा है—

“ सवग्गहाण पभवो महग्गहो सवदोसपापट्ठी ।

कामग्गहो दुरप्पा जेणभिभुअ जग सच्च ” ॥ १ ॥

कामरूपीग्रह, समस्त ग्रहों को पैदा करनेवाला है। और समस्तदोषों को प्रकट करता है। इस महाग्रहने समस्त जगत् को वश किया है।

मंगलग्रह वगेरह, यद्यपि मनुष्यको दुःख देते हैं, परन्तु वे शान्ति कर्मोंसे शान्त हो जाते हैं। और कदाचिन् न भी शान्त हों, तथापि वे इसी जन्मको बिगाड़ देनेके सिवाय विशेष नुकसान नहीं कर सकते।

अथवा तो व अपनी स्थिति पर्यंत ही वष्ट देने हैं। परंतु कामग्रह मनुष्यकी ऐसी दुर्दशा करता है, जिसका वर्णन करना भी अशक्य है। कामाक्त मनुष्यकी दुर्दशाको दिखलाने हुए शास्त्रकार कहते हैं —

“ध्यायति धावति कम्पमिषति श्राम्यति ताम्यति नश्यति नित्यम् ।
रोदति सोदति जल्पति दीन गायति नृत्यति भूर्छति ऋषी ॥१॥
रूप्यति तुप्यति दास्यमूर्पति कर्पति दाव्यति साव्यति वस्त्रम् ।
किं न करोत्यथवा इतबुद्धि कामवश पुरपो जननिन्यम्” ॥२॥

ऋषीपुत्र हजारों कार्योंको छोड़कर स्त्रीका ध्यान करता है। कटी धूपकी भी परवाह न करके उसके लिये इतर उधर दौड़ता फिरता है। कपित होता है। श्रमित होता है। तपता है। नाश होता है। सेवन करता है। खे पाता है। और दीनतायुक्त वचन बोलता है। क्षणम गाता है, क्षणम नृत्य करता है। और क्षणम मूर्छित भी होता है। क्षणम रष्ट होता है, क्षणम नष्ट होता है। किंकरतारों प्राप्त करता है। खेती करता है। जूआ भी खेलता है, और वस्त्रोंके सीनेका भी काम करता है। विशेष तया कहना : वह इतबुद्धि क्या नहीं करता :। समस्त प्रकारक निच कार्योंको भी वह करता है।

कामग्रह, इसी भवम उपर्युक्त दुरावस्थाओंको प्राप्त करता है, यही नहीं, परंतु वह जनकों भवोंके लिये दुर्गोंका पात्र बना देता है। ऐसे दुष्ट कामग्रहसे हजारों नहीं, बल्कि लाखों कोस दूर रहना ही आत्मार्यों पुरपोंके लिये उचित है। ग्रीष्मी नमीम हजारों, लाखों और करोड़ों मनुष्य दूत्र भरत हैं। इस विषयम शास्त्रकार कहने हैं —

“सिगारतरगाण विलासवेलाण जुज्वणजलाण ।

के के जयमि पुरिसा नारीनईए न बुद्धति ?” ॥ १ ॥

शृगार है तरंगें निमकी, विडाम है किनारे निमके और योवन है पानी निमका, ऐसी स्त्रीरूपी नदीमें, जगत्के कौन कौन पृथक् है, जो नहीं दूने, अर्थात्-वीतराग और उनके सच्चे भक्तोंक मिश्रण मभी दूने हैं । जैसे—

“ हरिहरचउराणणचदमूरखडाडणोवि जे देवा ।

नारोण रिकरत्त कुणति गो थी विसयतिन्हा ” ॥ १ ॥

हरि (कृष्ण), हर (शम्भु), नद्या, चड, सूर्य, कार्तिकम्यामी और अन्य भी इन्द्रादि देवोंने, अवगओंके बडसे पराजित होकर रिकरत्वको प्राप्त किया है । अन एव विषयतृष्णाको बारबार धिक्कार है ।

इसी तरह भर्तृहरि भी अपने शृगारशतकम लिखने हैं —

“ शम्भुस्वयमुहरयो हरिणेषणाना

येनाक्रियन्त सतत गृहकृम्भदासाः ।

वाचामगोचरचरित्रविचित्रिताय

तस्मै नमो भगवते मकरध्वजाय ” ॥ २ ॥

वचनसे जगोचर चरित्रवाले कामदेवको नमस्कार है कि, निमने शम्भु, स्वयमु और हरिको भी स्त्रियोंका टाम-धरका पानी भरनेवाले दास-बनाए हैं ।

इनके सिवाय देखियें, इलाचीपुत्रका दृष्टान्त । इलाचीपुत्रको उसके माता-पिताने बहुत कुछ ममझाया, परन्तु वह कामवश हो कर अपनी ज्ञातिओ छोड करके नष्ट बन गया । देखिये रावण, कि जो, बडा सुमट और चतुर था, तिम पर भी उसने सीता महामतीका हरण किया और इममे वह कुलका क्षय करके मृत्युक शरण हुआ । दुर्योधनने भी, समाममस द्रौपदी के बखों को हरण करते हुए जरा भी सकोच

नहीं किया । और इस पापसे उसको रणमें ही रहना पड़ा । अतएव इस जगत् म ऐसे थोड़े ही पुरुष हो गये हैं और होंगे, जिन्होंने इन्द्रियों—को अपने स्वाधीन की हों । इसके लिये कहा है —

“ आदित्यचन्द्रहरिशकरवासवाद्या”

शक्ता न जेतुमतिदुःस्वरूपाणि यानि ।

तानीन्द्रियाणि बलवन्ति मुदुर्जयानि

ये निर्जयन्ति भुवने बलिनस्त एके ” ॥ १ ॥

सूर्य, चन्द्र, हरि, शिव और इन्द्रादि देव भी अत्यन्त दुःख देनेवाली इन्द्रियोंक जीतनम समथ नहीं हुए, तब फिर ऐसी बड़बान् दुर्जय इन्द्रियों को जीतले, ऐसे सचेवीरपुरुष इस जगत् म थोड़ेही हैं ।

इसके साथ यह भी याद रखना है, कि जो कामी पुरुष है, वह एकही इन्द्रियक विषयोंको नहीं, परन्तु पंचेन्द्रियोंके तेईसही विषयोंको सेवन करता है । इसके लिये भी कहा है —

“ जे कामाधा जीवा रमति विसण्णमु ते विगयसका ।

जे पुण जिणवयणरया ते भीरु तेसु विरमति ” ॥१॥

जो कामाध जीव हैं, वे निश्च होकर पंचेन्द्रियोंक तेईस विषयोंका सेवन करते हैं । और जो जिनवचनमें रक्त हैं, वे विषयोंसे विराग पाते हैं । क्योंकि व ससारसमुद्रसे डरते हैं । विषयीप्राप्त्यमे अगर अन्य कोई अच्छ भी गुण हों, तौ भी व निष्पन्नताको ही प्राप्त होत हैं । जैसे —

“ विद्या दया द्युतिरनुद्धतता तितिक्षा

सत्य तपो नियमन विनयो विवेकः ।

सर्वे भवन्ति विषयेषु रतस्य मोघा

मत्तेति चारुमतिरेति न तद्वशित्वम् ॥१॥

विद्या, कि जो समस्त सुखोंका साधन है, दया, जो धर्मका मूल है, द्युति, जो हजारों मनुष्योंकी मशाम सन्धारको प्राप्त कराती है, अनुद्धतता, जो विनयादि गुणोंको उत्पन्न कराती है, तितिक्षा, जो हजारों समयोंमें भी वैर्यको रुडाती नहीं, सत्य, जो जगन्में शिरोरत्न बनाता है, तप, जिसके प्रभावसे अनेकों भवोंका क्लिष्ट कर्म नाश होता है, नियमन, जिसके प्रभावसे मनुष्य अणिमादि रुद्धिवाला बनता है, विनय, जो समस्त गुणोंका सरदार है, और विवेक, कि जो जड़-चैतन्यका ज्ञान कराता है, ऐसे ऐसे उत्तमोत्तम गुण भी, विषयम आसक्त पुरुष के, निष्फल हो जाते हैं । इसी तरह निश्चयपूर्वक समग्ररके सद-बुद्धिवाले पुरुषोंमें इन्द्रियाधीन कभी नहीं होना चाहिये ।

इन्द्रियाधीन पुरुष, कि वह चाहे गुणवान् या ज्ञानी ही क्यों न हो, नीचम नीच कार्यक करनम भी लज्जित नहीं होता । कहा है—

“ लोकार्चितोऽपि बुल्लजोऽपि बहुश्रुतोऽपि
धर्मस्थितोऽपि विरतोऽपि शमान्वितोऽपि ।

अक्षार्यपद्मगविपाकुलितो मनुष्य—

स्तन्नास्ति कर्म कुरुते न यदत्र निन्द्यम् ॥१॥

इन्द्रियार्थरूप सर्पक विषसे व्याकुल मनुष्य, लोकमें पूज्य हो, बहु-श्रुत हो, धर्मम स्थित हो, सपारस विरक्त हो और शान्तियुक्त हो, तथापि जगतमें ऐसा कोई भी निन्दकार्य नहीं है, जो वह नहीं करता । कहनेका तात्पर्य यही है कि, नीचम नीच कार्य करनम भी उसको रक्षा नहीं आती ।

विषयाच पुरुष अपनी असली दशाओ भी भूल जाता है । इसलिये कहा है —

“ मरणेवि दीणवयण माणघरा जे नरा न अपति ।
तेवि हु कुणति लल्लि वालाण नेहग्गहगिहिला ” ॥ १ ॥

यद्यपि मानरूपी घननाले पुरुष मरणान्तमें भी दीनवचन नहीं बोलत है । परन्तु य भी, स्त्रियों के स्नेहरूपी ग्रहस पागल होकर अत्यन्त दीनवचन बोलत है ।

अहो ! कामदेवता साम्राज्य विना स्वतंत्र और सत्तावाला है यहाँ तरु कहना ? सत्योपदेश के प्रभावसे सत्यमार्ग पर आनेवाले महापुरुषोंको भी भ्रष्ट करके स्वाधीन बनाने और नरकमें लेजानेमें अगकोड़ समर्थ है, तो वह कामदेव ही है —

“ विसयविसेण जीवा जिणधम्म हारिऊण हा ! नरय ।
धम्मंति जहा चित्तयनिवारिओ बभदत्तनिओ ” ॥ १ ॥

जनधर्मको त्याग करके, जीव विषयरूपी विषके आसेरनसे नरक जान है । दम्बिये, चित्रसाधुके निवारण करने पर भी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ति का जीव-समूतिमुनि अपने जन्मको हार गये ।

एक दफ सनत्कुमार चक्रवर्ति की स्त्री सुनन्दा, अनशनकरनेवाली भक्तियों को नम्रतापूर्वक नमस्कार करती थी । उस समय समूति साधुको सुनन्दा के कशों का अस्मात् स्पर्श हो गया । औ इससे उसको विचार उत्पन्न होनेके साथ ही इस प्रकार का निदा करन का परिणाम हुआ कि—‘ मेरी इस तीव्र तपस्या के प्रभावसे भवान्तरमें मैं ऐसी स्त्री को भोगनशाला बन जाऊ ’ । इस समय चित्रमुनि जो वहाँ बैठ हुए थे, अपन मनमें विचार करन लगे कि, ‘ अहो

मोहका दुर्नयत्व कितना प्रबल है ? इन्द्रियों की ऐसी दुर्दान्तता ! महान् घोर तपस्याओं के करनेवाले और जिनवचन के जाननेवाले इस मुनिको भी, अग्निके केशस्पर्श से विकार उत्पन्न हुआ । इतनाही नहीं, परन्तु ऐमी स्त्री के भोगने का निदान करनेका भी विचार हुआ !, । ऐसे विचार करने के बाद चित्रमुनिने सभूतिमुनिसे कहा —

“ भाई ! ऐसे दुष्टनिदानवाले परिणामसे दूर हो जाओ । ये भोग असार, भयकर परिणामवाले, विपाक को देनेवाले और ससार परिभ्रमणके हेतुभूत हैं । इस का आप निदान न करें । निदान करनेसे तपस्या के फल—स्वर्ग और मोक्ष—नष्ट हो जायेंगे ” ।

चित्रमुनिने इसप्रकार शान्तिपूर्वक बोध किया । परन्तु कामाग्निसे प्रबलनेमें इस सिंचनसे कुछ भी असर नहीं हुआ । निदान, सभूति-मुनिने निदान किया ही । और वे मरकर के प्रथम स्वर्ग—सौधमें देवश्रेष्ठ—में जाकर वहाँसे फिर मनुष्यलोकमें ब्रह्मदत्त हुए । इसी कारणसे उपर्युक्त गाथा में ‘ निवारिओ बभदत्तनिवो ’ ऐसा सक्षेपसे पद दिया है । सचमुच, जिन समय जीव प्रमाददशामें पड़ता है, उस समय स्नेही का स्नेह, उपकारी का उपकार और उपदशकका उप-देश कौरह कुछ भी ख्यालमें नहीं आते । शास्त्रोंमें ठीक ही कहा है —

“ धी ! धी ! ताण नराण जे जिणवयणापयपि मुत्तूणं ।
चउगइविढं वणकर पियंति विसयासउ घोर ” ॥ १ ॥

ऐसे मनुष्योंको बारबार धिक्कार है, कि, जो मनुष्य जिनराज के वचनरूपी अमृतको छोड़ चारों गतियोंमें दुःखोंको देनेवाले भयकर विषयरूपी सुरापानको करते हैं ।

देखिये, तद्भवमोक्षगामी रथनेमी भी एकट्ठके विषयविषसे मूर्छित होगये थे —

“ जउनन्दनो महप्पा जिणभाया वयधरो चरमदेहो ।
रहनेमी रायमई रायमइ कासि ही' विसया ” ॥ १ ॥

यदुनन्दन, भाईसवें तीर्थस्तर परमात्मा श्रीनमनाथक भाई और पचमहाव्रतधारी चरमशरीरी रथनेमी भी रानीमति पर मोहित हो गये । हा ! ऐसे विषयोंसे धिक्कार है ! ।

जिसका मोक्ष इसी भवम होनवाला है, ऐसे महापुरुषोंको भी जत्र विषय, बिडबनाम डाल दता है, तत्र फिर, जिनसे अभी बहुत सत्कार परिभ्रमण करनेका है, एस जीवोंकी दुर्दशा कर, इसम आश्चर्यकी बात ही क्या है ? चाहे जैसा प्रतापी पुरुष ही क्यों न हो, उसका प्रताप भी इन्द्रियोंके सामन छुप्त हो जाता है । कहा है —

“ दन्तीन्द्रदन्तदलनेरुविधौ समर्था
सन्त्यय रौद्रमृगराजवधे प्रवीणाः ।
आशीविपोरगवशीकरणेऽपि दक्षा
पञ्चाक्षनिर्जयपरास्तु न सन्ति मर्त्या ” ॥ १ ॥

मदो मत्त हाथीक टातोंको चूर्ण कर देनेम समर्प, भयकर केशरीसिं हको मार देनेमें प्रवीण और जिनकी दावोंम विष रहा हुआ है, ऐसे सर्पों को बश करनेमें चतुर पुरुष सत्कारम सँकटोंहैं, परन्तु पञ्चेन्द्रियोंको सर्वथा विजय करनेमें तत्पर कोई मनुष्य नहीं है । अर्थात् बहुत थोड़े ही देखनेमें आते हैं । इसीकी पुष्टिमें कहा गया है —

“ तावन्नरो भवति तत्त्वविदस्तदोपो
यानी मनोरमगुणो महनीयवाक्य ।

शूरः समस्तजनतामहितः कुलीनो

यावद् दृषीकविषयेषु न शक्तिमेति" ॥ १ ॥

मनुष्य ज्ञानी, दोषरहित, मानी, मनोहरगुणवान्, पूजनीय वाक्य-
वाला, शूरवीर, ममस्त लोगोंका पूज्य और कुलीन तब ही तक गिना
जा सकता है, जब तक वह विषयासक्त नहीं होता। अर्थात्—इन्द्रियाधीन
होते ही, उसके समस्त गुण दोषरूप हो जाते हैं।

बड़े ही आश्चर्य की बात है कि—विषय, मनुष्यको छोड़ने है,
परन्तु मनुष्य विषयों को नहीं छोड़ते। हम सभी ऐसा समझते हैं कि,
'जगत् के समस्त जीव सुख के अभिलाषी और दुःख के द्वेषी हैं।'।
परन्तु यदि यह बात सर्वथा सत्य ही है, तो फिर जगत् के प्राणी
अप्राप्त विषयों को भी प्राप्त करनेके लिये क्यों प्रयत्न करते हैं ? ऐसे
ऐसे कष्टोंको क्यों उठाते हैं ? क्या एक ही विषय के लिये
नहीं करने योग्य कृत्य करते हैं ? क्यों वास्तविक सुखको देनेवाले
चारित्रधम से डरते हैं ? ये जरा विचारने योग्य बातें हैं। ससार
में ऐसे बहुत मनुष्य देखने में आते हैं, जो साधु के पास जाने में भी
बहुत डरते हैं। वे विचार करते हैं कि—शायद हमको उपदेश देकर
साधु बना दे तो ? अथवा मुझसे किमी वस्तुका त्याग करावें तो ?
और ! जब तक मनुष्यको ऐसे विकल्प होते हैं और तृष्णा की इतनी
तीव्रता रही हुई है, तब तक वे सुख के अभिलाषी हैं, ऐसा क्योंकर
कहा जाय ? जिस वस्तुमें स्वभावतः विष देख रहे हैं, उस वस्तुके
त्यागनेका भी मन न हो, त्याग करनेका मन होना तो दूर रहा,
बल्कि, उसके अधिक प्राप्त करने ही की इच्छा हो, तो फिर आत्म-
कल्याणकी आशा, आकाश से पुष्प प्राप्त करने की इच्छा जैसी नहीं,
तो और क्या है ? सत्य बात तो यही है कि, जो मनुष्य सुखके

अभिलाषी हैं, वे कभी चारित्र्यधर्म, शुद्ध उपदेश और त्यागभावसे नहीं -
 डरते हैं। शास्त्रों में कहा है कि—धार्मिक पुरुषोंका कष्ट शत्रु, अगर
 कोई है, तो वह कामदेव ही है—

“नारिरिम विदधाति नराणां रौद्रमना नृपतिर्न करीन्द्र” ।
 दोषमहिर्न न तीव्रविष वा य वितनोति मनोभववैरी ॥ १ ॥
 एरुभवे रिपुपन्नगदुःख जन्मगतेषु मनोभवदुःखम् ।
 चारुधियेति विचिन्त्य महान्तं कामरिपुं क्षणतः क्षपयन्ति” ॥२॥

मनुष्य को जो दुःख शत्रु नहीं मता, रौद्रमनवाला राजा नहीं
 देता, हाथी नहीं देता और सर्परा तीव्र विष भी नहीं देता, वह दुःख
 कामदेव से होता है। शत्रु और सर्पादि का दुःख एक भवके लिये
 होता है। परन्तु कामदेव से उत्पन्न दुःख, सेरुओं भवों तर साथ ही
 जाता है इसी लिये सुदूर और निर्मल बुद्धिवाले महापुरुष कामदेव
 का एक क्षणमें ही विनाश कर देते हैं। और जो हीनमत्त्व जीव हैं,
 उन को ही, कामदेव ससारसमुद्रमें जन्म—मरणादि वष्ट देता है।—

“हा ! विसमा हा ! विसमा विसया जीवाण जेहि पटिचद्धा ।
 हिंइति भवसमुद्रे अनतदुक्खाइ पावता ” ॥ १ ॥

हा ! विषय ऐसे विषम हैं, कि जिन्होंमें लगा हुआ जीव, इस
 ससारसमुद्रमें अना दुःखों को प्राप्त करता है ।

प्रियवाचक ! एक दफे फिर इस बातका स्मरण कर जाँय कि
 इन्द्रनाल जैसे स्वभाववाले, बिजलीके चमत्कार जैसी गतिवाले और
 क्षणमें नष्ट होनेवाले विषयोंमें मोहित जीवों की कैसी दशा होती है —

“योगे पीनपयोधराश्रिततनोर्विच्छेदने विभ्यता
 मानस्यावसरे चट्टक्तिविधुर दीन मुख विभ्रताम् ।

विश्लेषे स्मरवद्विनाऽनुसमय ददद्यमानात्मनां

भ्रातः ' सर्वदशासु दुःखगहनं धिकामिना जीवितम् ' ॥१॥

हे भाई ! पृष्ठ स्तनसे युक्त शरीरवाली स्त्रीक सयोगसे पृथक् होनेमें डगनेगले, स्त्रीके मानके समय मिष्ट वचनोंसे विह्वल एवं दीन मुखरों धारण करनेगले, और वियोगावस्थामें कामरूप अग्निसे प्रतिसमय जन्मेवाले कामीपुरुषोंके सर्वदा दुःख समय जीवनको धिक्कार है ।

ममारम ग्ना जाता है कि—जा पुरुष स्त्रीके अग्नि बनता है, वह स्त्रीके लतका पुष्पाका बरसाद, और स्त्रीके मुखमें निरखने वाली लाला अमनरम समग्रता है । इसमें भी अगर स्त्री जरासा हमकर बोले, तब तो वह अपना अहमिष्ठ समग्रने ग्य जाता है । वहाँ तर रहा जाय । कामीपुरुष समस्त दुर्गुणोंको गुण ही समग्रता है । परन्तु जब विषयजय विग्नमरम ग्याल जाता है तब वह कुछ विचारशील बनता है ।

अन्तम—ह न यो । यदि कल्याणके मन्थमाग की चाहना है, ता इन्द्रियारे विषयोंसे विमुक्त होजाना ही श्रेयस्कर है । मरमों जैसे मुखमें माहित हाकर, मेर ममान तु सका स्वीकार न करा । जिस समय आत्मारूपी ग्न सकृप—विषयजय क्रोध, मान, माया, लाभ और राग—दुषादि शत्रुसमूहकृप निचिडेमे दू होगा, तभी हमरा मचा स्व रूप प्रकाशित होगा । अत एव यदि आत्मरक्ष्याणकी अभिलाषा है, ता इन्द्रियारूपी चारोंसे सर्वथा दूर हो जाओ । और फिराल सर्वज्ञ श्रीरामचन्द्राचार्यके हम उक्तको अगर स्मरणम रखो —

“ आपदा कथितः पन्था इन्द्रियाणामसमयः ।

तन्मय मपन्ता मार्गो येनैत तेन गम्यताम् ॥ १ ॥

इन्द्रियाण्येव तत्सर्वं यत्स्वर्गनरकाद्युभौ ।

निगृहीतविष्टृष्टानि स्वर्गाय नरकाय च ” ॥ २ ॥

“ इन्द्रियोंकी स्वतन्त्रता, यह दुःखका मार्ग है और उनका जय, सुखका मार्ग है । इनमें जो इष्ट हो, उस मार्गको ग्रहण करो । तथा, इसी कारणसे इन्द्रियोंको वशम रखना, यह स्वर्गका कारण और इन्द्रियों को स्वतन्त्रता देनी, यह नरकाका हेतु है । इस लिये समस्त जीव इन्द्रियोंको वशम रखकर स्वर्गके और परपरासे मोक्षके अधिकारी बनै ऐसी अन्त कण्ठकी शुभ भावना के साथ इसको समाप्त किया जाता है ।

“ ३९ वें पत्रम ९८ वें श्लोकका एक पद भूलस रह गया है, वह इस प्रकार है — न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रिय ॥ ९८ ॥ ”

संभव प्रत्ये

आर्य पुस्तक

वायदगच्छीय-जीविनरचसुरिकृत

३३३ विवेक-विलस. ६६६

(मूल और हिन्दी अनुवाद सहित)

यह पुस्तक क्या है विवेक सत्य है। समाप्त रहकर, अनुपम
क्रिया भाति रहना चाहिये, उनके क्या क्या कर्तव्य है और क्या क्या
अकर्तव्य, यह इस पुस्तक द्वारा अच्छी तरह प्रकट हो जाता है। इसमें
मरण, मरण पश्चात् मानवजीवनके उपयोगी विषयों, विधियों और नियमों
का इसमें मार्गदर्शन के साथ विवेक किया गया है। पुस्तक क्या है,
मायामय सत्यपथसंज्ञकनेवाले प्राणियोंका माना मार्गदर्शक है। इसकी
विशेष इदंयोग्य करने योग्य है। उपदेश मानने योग्य है और बचन
भरण करने योग्य है। यों तो यह पुस्तक समस्त करने और मानने
योग्य है, तथापि जोको तो इसकी एकप्रति अपने पास रखना, तबना
और तेनुसार मार्गदर्शन करना अनन्त आवश्यक है। यह एक प्राचीन
वैचारिक निबन्ध है। और खूब साफ हिन्दीभाषामें टीका की गई
है। लम्बाई, सप्ताई, खूब सुन्दर, कोमल चित्रों और आवरण प्रसाह
है। लगभग २०० पन्नों पुस्तक समाप्त होगी। अभीसे प्रत्येक कोम
वालों के पुस्तक अपने पर, विद्यार्थी सुश्रुतों से ही आवेगी।

मिर्चिका पता